

اصلاحی مواعظ

جلد پنجم

شهید اسام حضرت مولانا محمد یوسف مدھیانوی

مکتبہ المدھیانوی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

قانونی مشیر اعزازی: — منظور احمد میمن، وکیل ہائی کورٹ

اشاعت اول: — مارچ ۲۰۰۳ء

کیپوزٹنگ: — صدیقی کیپوزرز، ماڈل کالونی، کراچی

فون: 0320-408-4547, 4504007

ناشر: مکتبہ لدھیانوی

18- سلام کتب مارکیٹ، بنوری ٹاؤن، کراچی

برائے رابطہ: جامع مسجد باب رحمت

پرائیوٹ ٹرانس، ایم اے جناح روڈ، کراچی

پوسٹ کوڈ: 74400 فون: 7780337

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (الحمد لله رب العالمین علیٰ ہذا و اللہ رب العزت)

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں میں سے ہر ایک کے ساتھ نالہ معاملہ ہے، کسی کو شہرت و مقبولیت سے نوازتے ہیں تو کسی کو انخفا اور تواضع کی لذتوں سے سرفراز فرماتے ہیں، اور کچھ حضرات کو تواضع اور انخفا کے ساتھ شہرت و مقبولیت کی بلند یوں پر فائز فرمادیتے ہیں۔

ایسی طرح بعض اکابر کو زبان و بیان کی شیرینی سے نوازتے ہیں تو بعض کو تصنیف و تالیف اور تحریر و انشاء کی سرور و عطا فرماتے ہیں، اور کچھ خوش نصیبوں کو مجموعہ کلمات بخاں دیتے ہیں۔

حضرت اقدس حکیم معصوم مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا صدق بنایا تھا کہ بلاشبہ وہ جو کچھ کلمات تھے۔ آپؒ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں قلم کو، تصنیف و تالیف اور تحریر و انشاء کا بے تاج بادشاہ بنایا تھا وہاں آپؒ زبان و بیان اور خط و تقریر کے میدان میں بھی موتی لٹاتے تھے۔ آپؒ کا ہر بیان از دل نیرود بر دل ریح کے صدق، ہامع، مؤثر اور سکور کن ہوتا، وہ علم و دین کے پہاڑ اور بحر

معرفت کے خواہش تھے، اس لئے حضرتؑ کے خدام نے طے کیا کہ حضرتؑ کے مواظف کو کیسے سے نقل کر کے کتبہنی چھل میں مرتب کیا جائے اور اس کا نفع نہ مہ کیا جائے۔ پھر اللہ اس کام کے آغاز کو ابھی تھوڑا عرصہ ہی جہا ہے کہ اس سلسلہ کی پانچویں سید جہان خدمت ہے، جو درج ذیل عنوانات پر مشتمل ہے:

”یادوں کے بعد چھٹوں کی ذمہ داری، مقبولیت کا مدار اخلاص، صوفیائے اخلاق، نیاز و سوسائٹ، جذبہ ایثار، نعمت و امان کی، حضرت ابوہریرہؓ کی پانچ نصیحتیں، اصلاحی صالحہ کے عناصر اربعہ، عورتوں کا فتنہ، بدعت کی حقیقت، بدعات پر تکفیر، قرآن کریم سکھ کر پڑھنے کے فضائل، شہادت کی فضیلت و اقسام، دنیا و آخرت کا تقابل، یوم حساب سے پہلے محاسبہ کی ضرورت، موت کے وقت کے احوال، شہداء انسانیت کی رہنمائی“۔

اللہ تعالیٰ ہمارے رفقاء خصوصاً مولانا محمد اعجاز صاحب، مولانا نعیم امجد علیہ السلام، بھائی عبداللطیف طاہر اور حافظہ عتیق الرحمن لدھیانوی کو جزائے خیر دے، جنہوں نے اس کام کو پانچ جھیل تک پہنچانے میں جہد مسلسل کی۔

نما کپائے حضرت شہیدؑ

سعید احمد جلال پوری

۱۴/۱۲/۲۰۲۳ء

قہرست موعظ

- ۱..... بڑوں کے بعد چھوٹوں کی ذمہ داری..... ۲۷
- ۲..... مقبولیت کا مدار اخلاص..... ۳۵
- ۳..... صوفیاء کے اخلاق..... ۵۵
- ۴..... ایثار و مواسات..... ۷۱
- ۵..... جذبہ ایثار..... ۹۳
- ۶..... حکمت و دانائی..... ۱۱۱
- ۷..... حضرت ابوذرؓ کی پانچ نصیحتیں..... ۱۳۵
- ۸..... اعمال صالحہ کے عناصر اربعہ..... ۱۵۵
- ۹..... عورتوں کا فتنہ..... ۱۷۹
- ۱۰..... بدعت کی حقیقت..... ۱۹۷
- ۱۱..... بدعات پر تکبیر..... ۲۱۷
- ۱۲..... قرآن کریم سیکھ کر پڑھنے کے فضائل..... ۲۳۷
- ۱۳..... شہادت کی فضیلت و اقسام..... ۲۵۷
- ۱۴..... دنیا و آخرت کا تقابل..... ۲۸۱
- ۱۵..... یوم حساب سے پہلے محاسبہ کی ضرورت..... ۲۹۹
- ۱۶..... موت کے وقت کے احوال..... ۳۲۱
- ۱۷..... شاہراہ انسانیت کی روشن قدیلیں..... ۳۴۲

فہرست مضامین

(۱)

۲۷ بڑوں کے بعد چھوٹوں کی ذمہ داری

- ۳۰ بیعت کی ضرورت
- ۳۱ کسی کے ہاتھ میں تکمیل ہوتی چاہئے
- ۳۱ جو اپنے اکابر کی نہیں مانتے وہ اللہ اور رسول کی بھی نہیں مانتے گے
- ۳۱ شجرہ طوہنی نہ رہا
- ۳۲ لاکھ عمل مرجب کریں
- ۳۲ ذکر کا غلبہ چاہئے
- ۳۲ چیز اسی سے شیخ الحدیث سب صاحب نسبت
- ۳۲ تعلق کا معنی ابتداء
- ۳۳ کالمین دوسروں کو فائدہ پہنچائیں
- ۳۳ سائلین شتر بے مہار نہ رہیں
- ۳۳ اکابر کے لئے ایصالِ ثواب

(۲)

۳۵ مقبولیت کا مدار اخلاص

- ۳۹ رمضانے الہی کے لئے لڑنا جہاد ہے

۳۹ کامل روزہ

۳۹ زکوٰۃ فرائض دین میں سے ہے

۴۰ زکوٰۃ کی تفصیلات قرآن میں نہیں

۴۰ زکوٰۃ تئیس نہیں عبادت ہے

۴۱ قربانی اور ملاحظہ کے مشکوک و شبہات

۴۲ وجوب قربانی کا نصاب

۴۲ بزرگوں کی شان

۴۳ نئی روشنی کی تاریکی

۴۳ ان پڑھ باپ کا پڑھا لکھا بیٹا

۴۳ اولاد کا نہیں والدین کا قصور ہے

۴۳ اولاد، ماں باپ کے تابع

۴۳ بہت کم ایسا ہوتا ہے

۴۵ اولاد کی غلط کاری کا وبال

۴۵ نیک اولاد حمد و ثناء کا یہ ہے

۴۶ والدین کا حق

۴۶ مرنے والوں کی طرف سے حمد و ثناء

۴۷ والدین کو نہ بھولو

۴۷ اولاد کے گناہوں کے وبال کا حصہ قبر میں پہنچتا ہے

۴۸ قربانی گھر کے ہر صاحب نصاب پر

۴۸ قربانی کا مقصد گوشت نہ ہو

۴۹ ایک نہ ہوئی تو سب کی نہ ہوگی

۴۹ اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ قربانی کرو

- ۳۹ حرام مال والے کے ساتھ قربانی
- ۳۹ قربانی پاک مال سے ہو
- ۵۰ قربانی کی کھال کا مسئلہ
- ۵۱ ہمارے اعمال کی آگ
- ۵۱ بے عقل حکمران
- ۵۱ بد عملوں کی آگ کا علاج
- ۵۲ زمانہ منتقل کیا گل کھلائے گی؟
- ۵۲ ایمہی اور قربانی کی کھالیں

(۳)

صوفیاء کے اخلاق

- ۵۵
- ۵۷ انسان کے اندر موجود دو قوتیں
- ۵۸ غصہ کے بارے میں دو باتیں
- ۵۸ ایک فطری بات
- ۵۸ درویش و شیخ الہیہ کا قصہ
- ۶۱ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی بغیر غرض کے بھی کام کر سکتا ہے
- ۶۲ حرص و ہوا کا سیلاب
- ۶۲ قیمتی اور بے قیمت کا معیار
- ۶۳ نماز کی قیمت معلوم نہیں اس لئے دل نہیں اٹکتا
- ۶۳ اہل اللہ کو دنیا کی قیمت معلوم ہے اس لئے ان کو حرص نہیں ہوتا
- ۶۴ دفع معصرت کے لئے ہرے اسباب استعمال کرنے کی وجہ
- ۶۵ قربانی کے اسباب

- ۶۵ غصہ رکھوالا ہے
- ۶۵ غصہ کی زیادتی جنون کی علامت ہے
- ۶۶ قوتِ غصہ دافعِ مضرت کے لئے ہے
- ۶۶ والدین کے غصہ کی منفعت
- ۶۷ مامور و ممنوع غصہ
- ۶۷ غصہ حدودِ اللہ توڑنے پر ہو
- ۶۹ ہمارے ہاں دایرہٴ معیار
- ۶۹ صوفیائے اہل حق
- ۷۰ اونچا مقام

ایثار و مواصلت

- ۷۱ ایک صحابی کا ریشہ
- ۷۲ بکری کی سر کی کاسات ٹھروس سے واقف نہ
- ۷۵ مسئلوں کے ایثار کا واقعہ
- ۷۵ دیانت سے امتحان کا ایک واقعہ
- ۷۶ جگمگ پرادک میں دو صحابہ کا ایثار
- ۷۷ ایثار کی تعریف و مقام
- ۷۸ ایک سالہ میں ایثار کا ٹھہر
- ۷۸ بزرگداشت کی تلقین
- ۷۹ دسترخوان کا ادب
- ۷۹ سب کے سامنے کھانا آئے تو شروع نہ کیا جائے

- ۸۰ دسترخوان پر ہاتھ دھلانے کی ترتیب
- ۸۱ بزرگوں کی ذکاوت حس
- ۸۱ بزرگوں کے اختلاف مزاج کا قصہ
- ۸۲ دلی کے تین بزرگوں کے اختلاف مزاج کا قصہ
- ۸۳ حضرت مرزا صاحب کا ضبط
- ۸۴ بیوی کے معاملہ میں غرہ عمل
- ۸۴ مرزا مظہر جان جاناں کی ذکاوت حس
- ۸۵ بڑے کی بڑائی کا خیال رکھنا چاہئے
- ۸۵ امور خیر میں ایثار کے فوائد
- ۸۵ نیکی میں ایثار تو وضع ہے
- ۸۶ ایثار میں فحاشیت ہے
- ۸۶ نیکی کر کے ڈرنا چاہئے
- ۸۷ امام غزالی کی مغفرت کا سبب
- ۸۸ عبادت کی ۳۲ حیثیتیں
- ۸۸ اہل جنت کا شکر
- ۸۹ آئے نہیں دیتا
- ۸۹ نیکی پر ہمار نہیں، شکر چاہئے
- ۹۰ مالک کا لطف و کرم
- ۹۰ عبادت میں ایثار پر گراہت کا قول
- ۹۱ عبادت میں ایثار پر متحققین کا قول

(۵)

جدیدہ ایثار

- ۹۳ ایک بزرگ کے ایثار کا قصہ
- ۹۵ ایثار کی تعریف
- ۹۶ دوستی اور قربت کی پاسداری ایثار نہیں
- ۹۷ ایک صوفی کے ایثار کا قصہ
- ۹۷ یمن کے اشعریوں کا ایثار
- ۹۸ ایثار کی تلقین
- ۹۹ حضرت زینبؓ کو ایثار کی تلقین
- ۹۹ حضرت صفیہؓ کا خواب اور یہودی کی تعمیر
- ۱۰۰ ربی امور میں تین دن سے زیادہ قطع تعلق
- ۱۰۰ قطع تعلق کا دیال
- ۱۰۲ دین کے لئے قطع تعلق کا جواز
- ۱۰۲ عورتیں نہ مانگی ہیں اور نہ سمجھتی ہیں
- ۱۰۳ حضرت عمرؓ کی ترکیب
- ۱۰۳ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا اپنے پیچھے سے پانچ کتے
- ۱۰۴ حضرت عائشہؓ کا اپنے بھانجے سے قطع تعلق
- ۱۰۶ مقبولان الہی کی رضا سعادت ہے
- ۱۰۶ آپؐ کا سایہ تھا
- ۱۰۷ آپؐ کے سایہ کا نہ ہونا عقلاً بھی غلط ہے
- ۱۰۷ آپؐ کے نور ہونے کا مطلب

- ۱۰۸ صحابہؓ کو ایمان کی تلقین
 ۱۰۹ ایمان پر صحابہؓ کا ایک واقعہ
 ۱۱۰ بزرگانِ دین اور صوفیوں کا اصول

۶

حکمت و دانائی

- ۱۱۱
 ۱۱۵ حکمت و دانائی عطیہ الہی ہے
 ۱۱۵ حضرت سلیمان کی حکمت
 ۱۱۷ عقل و شعور کا اندازہ
 ۱۱۸ ابن عمرؓ کا تقویٰ
 ۱۱۹ ابن عمرؓ کی اتباع سنت
 ۱۱۹ محبت کی علامت
 ۱۱۹ اکابرؓ کی بے نفسی
 ۱۲۰ اکابرؓ کی تعلیم
 ۱۲۰ آپؐ کا حسن و جمال
 ۱۲۰ صحابہؓ کرامؓ کا عشق نبویؐ
 ۱۲۱ عروہ بن مسعودؓ کا اعتراف
 ۱۲۲ حضرت ثوبانؓ کا عشق
 ۱۲۳ انعام یافتہ
 ۱۲۵ صحابہؓ کا ظرف
 ۱۲۵ حضرت ابن عمرؓ اور اکابر کا ادب
 ۱۲۷ حضرت عمرؓ کی احتیاط

۱۲۸	خوفہ الہی کی برکت
۱۲۸	اللہ کا کام اللہ کے لئے
۱۲۸	حضرت نالوتوی کے اصول
۱۲۹	انگریز کا منصوبہ اور اکابر کی حکمت
۱۲۹	دین کے بڑے مشکل
۱۳۰	میرا طرز عمل
۱۳۰	یہودی دنیا میں ایسا رنگ نہیں
۱۳۰	ازہر یونیورسٹی اور امین دہلی
۱۳۰	قرض حسنہ کا بدلہ
۱۳۰	بازنظام صدقہ کی عظمت
۱۳۲	بیک کے سات سو
۱۳۳	شہرِ نعمت
۱۳۳	تقویٰ نسبِ انعمین
۱۳۳	مال نہ ہونے کے برابر
۱۳۳	پرانا نہیں تو نیا نہیں

(۷)

حضرت ابودرداءؓ کی پانچ نصیحتیں

۱۳۵	حلال پاک کھانے کا اہتمام
۱۳۶	پاک و ناپاک
۱۳۶	ناپاک کتنی کیا ہے؟
۱۳۶	سو دنہر پر لعنت کا مطلب

- ۱۴۳ نتائج و ثمرات کے احکام پہنچنے کی ضرورت ہے۔
- ۱۴۴ حرام خدا کے اثرات۔
- ۱۴۵ گندے ہو کر ٹھہر نہ آؤ۔
- ۱۴۶ دن کے دن کی روزائی و عبادت۔
- ۱۴۷ میرا معمول۔
- ۱۴۸ اللہ کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں۔
- ۱۴۹ ہمارے فقر کی کوئی انتہا نہیں۔
- ۱۵۰ پریشانہ دل کی جستجو یہ ہے۔
- ۱۵۱ تمام ملامت کے حل کی جزئی توضیح ہے۔
- ۱۵۲ نہ اپنی نہیں، بندگی کرو۔
- ۱۵۳ یہ سوچو کہ آج میری موت کا دن ہے۔
- ۱۵۴ موت کے انتظار کا قصہ۔
- ۱۵۵ وہی عزت اللہ کو ہیہ کر دو۔
- ۱۵۶ شاہ اسماعیل شہید کا ضبط۔
- ۱۵۷ حضرت مدنی کا شغل۔
- ۱۵۸ فوراً توبہ کرنی چاہئے۔

- ۱۵۵ اعمالِ صالحہ سے سراسر اجراء۔
- ۱۵۶ کسی کی خالی رہا کچھ نہیں کرتی۔
- ۱۵۷ عز و ہمت، عنایتِ الہی اور مقبولانِ بارگاہِ الہی کی توجہ کی برکت۔
- ۱۵۸ اصل نفع و نقصان آخرت کا ہے۔

- ۱۶۱ کام خود کرنا پڑے گا
- ۱۶۱ ہیئت کے انکار کی وجہ
- ۱۶۲ شیخ کا کام
- ۱۶۲ خشن بازی مرید کا کام
- ۱۶۳ رگڑ سے مری پیدا ہوگی
- ۱۶۳ ایک نشست میں خدا تک پہنچانا
- ۱۶۳ حصول مقصد کے انداز
- ۱۶۳ سوکھی اور تھکی لکڑیاں
- ۱۶۵ خواہشات جیسی ٹکڑیاں ہیں
- ۱۶۶ ممکنہوں کو چھوڑنے کی ترتیب
- ۱۶۷ انسان مجبور محض نہیں
- ۱۶۷ جبر و قدر کی حقیقت
- ۱۶۷ عدم علم، عدم شی کی دلیل نہیں
- ۱۶۸ اپنے اختیار کو استعمال کے بغیر اصلاح نہ ہوگی
- ۱۶۹ جبر و نور بھی جانتے ہیں کہ انسان صاحب اختیار ہے
- ۱۶۹ اختیار کی حقیقت ہماری سمجھ سے باہر ہے
- ۱۶۹ روح کی حقیقت ہماری سمجھ سے بالا ہے
- ۱۷۰ دوسری مثال
- ۱۷۱ جبر و قدر حضرت تھ ثوی کے الفاظ میں
- ۱۷۱ جبر و قدر مولانا رومی کے الفاظ میں
- ۱۷۲ جبری کی اصلاح کا ایک قصہ
- ۱۷۲ بڑی غلطی

- ۱۷۳ خدا کی معصیت میں نہ گناہ اترائے کی ضرورت نہیں۔
- ۱۷۴ نیکی پر فرست ہو نہ کہ ناز۔
- ۱۷۵ انسان کو امور و اختیاریہ کا مختلف بنایا گیا ہے۔
- ۱۷۶ حاصل سلوک و تصوف۔
- ۱۷۶ تشبیہیں و تہجیز و صل تصوف۔
- ۱۷۷ حق اور کبر کا فرق۔
- ۱۷۷ مرید کا کام۔
- ۱۷۷ حقیقہ مرید کے فرائض۔

۹

غورقوں کا مختصر

- ۱۷۹ غنیمت میں سے مذہب میں امور۔
- ۱۸۳ فطری امر۔
- ۱۸۳ انہی کے تین درجات۔
- ۱۸۳ تمام سنسکرت انہی کے۔
- ۱۸۴ چوتھی غفلت کی علامت۔
- ۱۸۶ آؤں سونے کے لئے نہیں۔
- ۱۸۶ انسان کھانے کے لئے نہیں پیدا کیا گیا۔
- ۱۸۵ شہزادہ مستقیم ہے۔
- ۱۸۶ آؤں کی قسمیں۔
- ۱۸۶ عمر بھوس کے ذریعہ آزمائیں۔
- ۱۸۷ غورقوں سے دل دار آؤں کا ۷۷ ہوں۔

- ۱۸۷ عورتوں کی کمزوری
- ۱۸۷ دنیا میں ساری خواہشیں پوری نہ ہوں گی
- ۱۸۸ جنت میں سب خواہشیں پوری ہوں گی
- ۱۸۹ دنیا میں جنت کے حرے لوٹنے کا مگر
- ۱۸۹ عورتوں کا اندازہ
- ۱۹۱ کالا خضاب
- ۱۹۱ خواتین کی نیکی کا اثر
- ۱۹۲ فی دی کا دہال
- ۱۹۲ اگر خواتین نیک ہوں تو
- ۱۹۳ عورت کے تمن ہتھیار
- ۱۹۳ سب سے خوفناک فتنہ
- ۱۹۳ آج نہیں تو کل بھیجے آجائے گا
- ۱۹۵ پھر بھی گمروں میں خوشگوار رہیں
- ۱۹۵ رشید ازدواج کا مقصد
- ۱۹۶ انعام اللہ البیہ

(۱۰)

بدعت کی حقیقت

- ۱۹۷ اپنے نفس کا خیر خواہ
- ۲۰۲ اللہ کی فرمانبرداری پر دو ہزار تیس
- ۲۰۲ ولی کی تعریف
- ۲۰۳ والا پشہ عامر

- ۲۰۳ ولایت خاصہ اور اس کے اجزاء
- ۲۰۳ ولی کے لئے پہلا انعام
- ۲۰۳ دوسرا انعام
- ۲۰۳ نافرمان کے لئے دوسرا عین
- ۲۰۵ ماحول اور عزیز و اقارب کی نہیں اللہ کی مانو
- ۲۰۵ یقین سب سے بڑی دولت ہے
- ۲۰۶ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مصیبت ہلکی ہے
- ۲۰۷ اللہ سے عافیت مانگو
- ۲۰۷ عافیت کا معنی
- ۲۰۸ سب سے بہتر چیز
- ۲۰۸ دوام و استقامت کی اہمیت
- ۲۰۹ حضرت علی کی معمولات پر پابندی
- ۲۱۱ کیا دین ناقص تھا؟
- ۲۱۲ بدعت کی محنت
- ۲۱۲ اہل بدعت کی توجہ
- ۲۱۲ یہی کرنا کس قرآن میں ہے؟
- ۲۱۳ قوالی ”شریف“
- ۲۱۳ کعبہ اور روضہ اطہر کی شبیہ
- ۲۱۴ بدعتی دین کو ناقص سمجھتا ہے
- ۲۱۴ مسلمانوں کا ماضی اور حال
- ۲۱۵ بدعات نے دین کو غرق کر دیا
- ۲۱۵ سنت کے مطابق تھوڑا عمل بہتر ہے

بدعات پر تکبیر

- ۲۱۷
 ۲۲۰ وصول الی اللہ اجاب سنت سے ہی ممکن ہے۔
 ۲۲۱ حضرت نابوتؑ کی اجاب سنت۔
 ۲۲۲ غیر مقلدین کا اجاب سنت کا دعویٰ۔
 ۲۲۲ صحابہؓ کو دیکھنے والوں کا عمل معتبر ہے۔
 ۲۲۳ صحیح بخاری سے پوری قرآن دکھا دو۔
 ۲۲۳ ایک الحیفہ۔
 ۲۲۳ منزل پر پہنچنے کے لئے اجاب سنت۔
 ۲۲۳ اجاب نبویؐ سے سر تابی حرام انبیاء کی مخالفت کے مترادف ہے۔
 ۲۲۴ اجاب سنت میں غمی نہیں۔
 ۲۲۵ اجاب سنت سے اعزاف میں ہی ہلاکت ہے۔
 ۲۲۶ صراط مستقیم کی سب سے بڑی۔
 ۲۲۶ افضل الکلام۔
 ۲۲۷ اخبار نبی کا قدر۔
 ۲۲۷ تلاوت قرآن کا ثواب۔
 ۲۲۸ اخبار نبی وقت کا خیر ہے۔
 ۲۲۹ آرزوؤں کا وہاں۔
 ۲۲۹ خواہشات اور موت کا چکر لگانا۔
 ۲۳۱ خواہشات کو دوز سے نکال دو۔
 ۲۳۱ کیا وقت نہیں آتا۔

- ۲۳۱ اجازت سے وصول، بدعت سے دوری دہلی ہے
- ۲۳۲ چھپے چلنے سے پہنچ جاؤ گے
- ۲۳۳ سب کچھ قرآن میں نہیں
- ۲۳۴ منکرین حدیث کا مخاطبہ
- ۲۳۵ اجازت صحابہ کی زغیبہ

(۱۲)

۲۳۷ قرآن کریم سیکھ کر پڑھنے کے فضائل

- ۲۳۸ قرآن کریم کی آیت اوریت
- ۲۳۹ ایک آیت پکھنے کا ثواب
- ۲۴۰ دور حاضر کی رسم
- ۲۴۱ سب سے آسان اور مشکل کتاب
- ۲۴۲ عالمگیر کی حکمت
- ۲۴۳ اللہ کا انعام
- ۲۴۴ ہر عمر والا قرآن سیکھے
- ۲۴۵ دین واری اور فہم ورین
- ۲۴۶ مطالعہ کا علم
- ۲۴۷ میدان حشر میں مقابلے کام نہ آئیں گے
- ۲۴۸ فقر میں الحف
- ۲۴۹ قرآن سے شفا
- ۲۵۰ آیات شفاء
- ۲۵۱ قرآن اسراخی، روحانی و جسمانی کے لئے شفا

- ۴۴۸ سنوار کر تلاوت کرو
- ۴۴۸ قرآن میں ہر چیز کا بہترین بیان
- ۴۴۹ تلاوت کی مقدار مقرر کرو
- ۴۵۰ غور و فکر کا شرہ
- ۴۵۰ بوقت تلاوت سوچنے کی چیزیں
- ۴۵۱ غور سے قرآن سنو
- ۴۵۱ قرأت خلف الامام
- ۴۵۱ نماز اور خطبے میں خاموش رہو
- ۴۵۲ امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہئے
- ۴۵۳ مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا
- ۴۵۴ آمین کہنے والا گویا تلاوت میں شامل ہے
- ۴۵۵ سورۃ فاتحہ دعا ہے
- ۴۵۵ تلاوت پر خاموشی سے رحمت
- ۴۵۶ امام ابوحنیفہؒ کا مسئلہ فاتحہ خلف الامام پر متاخر و

(۱۳)

۴۵۷ شہادت کی فضیلت و اقسام

- ۴۶۱ شہید کسے کہتے ہیں؟
- ۴۶۲ شہید کے احکام
- ۴۶۳ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے
- ۴۶۳ شہادت کی موت کا درجہ
- ۴۶۵ شہید جنت الفردوس میں

۲۶۶		شہید زعمہ ہے
۲۶۷		نذرانہ حیات
۲۶۷		مرنا تو سب کو ہے
۲۶۹		دنیا و آخرت کے اعتبار سے شہید
۲۶۹		آخرت کے اعتبار سے شہید
۲۷۰		دنیا والوں کے اعتبار سے شہید
۲۷۱		شہادت کی موت کی دعا
۲۷۱		حصولِ شہادت کا وظیفہ
۲۷۲		جہاد کی تمنا کرو
۲۷۲		حج نہ کرنے کی وعید
۲۷۳		نیک کام کی تمنا تو کرو
۲۷۳		برے کام سے بچو نہیں تو برا سمجھو
۲۷۳		بدترین اندھا پن
۲۷۴		بیسیرت کی آنکھیں کھولو
۲۷۴		دل کی آنکھوں سے حق و باطل نظر آئے گا
۲۷۵		عاقل بالغ کافر معذور نہیں
۲۷۶		ہدایت کے بعد گمراہی کی قسمیں
۲۷۷		انہی سے پہا کی دو صورتیں
۲۷۸		دوروشینوں کی ضرورت ہے

- ۲۸۶ موت قریب آ رہی ہے
- ۲۸۷ دنیا کی دوڑ
- ۲۸۷ مال کی دوڑ
- ۲۸۸ برائیوں کی دوڑ
- ۲۸۸ عریانی کی دوڑ
- ۲۸۹ کھیلوں کی دوڑ
- ۲۸۹ ٹیکوں کی دوڑ
- ۲۹۰ آرزوؤں کا گھیرنا
- ۲۹۱ آرزوؤں کا خزانہ
- ۲۹۱ ایک مثال
- ۲۹۳ اپنی تمام آرزوئیں اللہ کے سپرد کر دو
- ۲۹۳ رغبت کے دنوں میں بھی عمل کرو
- ۲۹۴ تعجب ہے کہ جنت کا طالب سو رہا ہے
- ۲۹۵ غفلت بھی لغت ہے
- ۲۹۵ غفلت مذموم
- ۲۹۵ غفلت کا علاج
- ۲۹۶ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دو
- ۲۹۷ حق سے فائدہ اٹھاؤ ورنہ

(۱۵)

- ۲۹۹ یوم حساب سے پہلے محاسبہ کی ضرورت
- ۳۰۲ حضرت عمرؓ کا صحابہ کو نماز کی تلقین کرنا

- ۳۰۳ کشمکش کے زمانہ میں اپنے محاسبہ کی ضرورت۔
- ۳۰۴ محاسبہ سے پہلے محاسبہ کے فوائد۔
- ۳۰۴ اپنا محاسبہ نہ کرنے والوں کا انجام۔
- ۳۰۵ محاسبہ اور نعمت حاصل کرنا۔
- ۳۰۵ روز کے روز کا حساب۔
- ۳۰۶ نیکی کی توفیق پر شکر۔
- ۳۰۶ زندگی میں کوئی عبادت تو ایسی ہو۔
- ۳۰۷ دو رکعت پر جنت کا وجوب۔
- ۳۰۸ کبھی قصد بھی کیا؟
- ۳۰۸ ایک بزدل کی دعا۔
- ۳۰۹ گناہوں کی گندگی۔
- ۳۱۰ گناہوں کی گندگی سات سمندروں سے بھی نہیں جاتی۔
- ۳۱۱ کتنی بڑی دولت ضائع ہو گئی۔
- ۳۱۱ حاجی محمد شریف صاحب کی دعا۔
- ۳۱۲ روزانہ کے محاسبہ سے تلافی ہو جائے گی۔
- ۳۱۲ بددیانتوں کی وجہ۔
- ۳۱۳ ہم محاسبہ آخرت کو بھول گئے۔
- ۳۱۴ چھوٹا سوال مگر مشکل جواب۔
- ۳۱۴ جرات کی نعمت کی قدر کرو۔
- ۳۱۵ مال سے متعلق سوال۔
- ۳۱۵ علم کے بارے میں سوال۔
- ۳۱۶ جاہل ذہرا مجرم ہے۔

- ۳۱۶ فرض میں دکھائیے کی تعلیم
 ۳۱۸ مہناہ گار اور غافل کا اہتمام پر
 ۳۱۹ نردم حق سے حق کی راہ نمائی

(۱۶)

موت کے وقت کے احوال

- ۳۲۰ نزع کے وقت شیطان کا ٹکر
 ۳۲۱ امام احمد بن حنبلؒ کا واقعہ
 ۳۲۲ موت؟ خرت کی پہلی منزل
 ۳۲۳ نیک لوگوں کی موت کی کیفیت
 ۳۲۴ برے آدمی کی موت کی کیفیت
 ۳۲۵ تدفین میں تاخیر کرنے کی بری رسم

(۱۷)

شاہراہ انسانیت کی روشن قدمائیں

- ۳۲۶ وفا و مروت
 ۳۲۷ گھر کی بات بازار میں
 ۳۲۸ اشراف نفس
 ۳۲۹ ایک پیسہ اور دو کام
 ۳۳۰ دعوت و تبلیغ کا ایک اہم اصول

بڑوں کے بعد
چھوٹوں کی ذمہ داری

7

8

9

10

11

ہم رفیقو! درمیں، درمیں

(حضرت امام رضا علیہ السلام) (رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدنی
 قدس سرہ کا اصال ہو، تو حضرت کے فقہاء و متفکین کا اجتماع
 ہو، جس میں بعد و بوں کے لئے کام کرنے کے نئے طریقہ کار
 اور نئی نئی متعین کرنے اور کام کرنے کی نویت پر مختلف
 حضرت کے بیانات ہونے، اس موقع پر حضرت شہید نے جو
 کچھ فرمایا وہ ہم یہ ناظرین ہیں..... عید احمد ہلال ہو رہی

ہمارے اکابر سب کچھ فرما چکے ہیں۔ انہوں نے نوئی بات باقی نہیں چھوڑی
 جو عرض کی جائے، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی جامعیت نور حضرت کے فقہانوں
 کلمات بیان کرنے کے لئے یہ جہر کافی نہیں ہے، اور اس وقت یہ موضوع ہے،
 اس کی طرف مختلف اشارات ہو چکے ہیں، اس اجلاس کا اصلی موضوع حضرت اقدس
 قدس سرہ کے لئے ایسا خوب ہے، اور وہ ہم بھی کریں گے، اور ایک بات یہ ہے

مگر یہ حضرات رحمۃ اللہ علیہ کے قہر میں ہیں، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑے نہیں بلکہ چائیکس اور قہر کے لئے کوئی کچھ عمل طے کر دیا جائے، یہ دس ہسٹہ اعلیٰ مقصد تھا۔ تو ان حضرات یعنی حضرات نو، دہ مطلق ولی حسن صاحب نوکی اور حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کے لئے یہ دونوں باتیں ارشاد فرمادی ہیں، حضرات سے تعلق رکھنے والے تو ماشاء اللہ بہت ہیں، انام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، فرماتے ہیں کہ: ”اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا قصد کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور پھر جو قصد رکھتے ہیں، ان میں سے چلنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور جو چلتے تھے ہیں ان میں سے چلنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور پہنچنے والے بھی علیٰ خط غصیم۔“ بہت سی یہ جتنی ہے کہ اس اثر و قدر کے زمانے میں ہم موجود ہیں۔

بیعت کی ضرورت:

اس زمانہ میں اہل اللہ سے تعلق رکھنا بھی مفلک و بلیا ہے، حق اللہ و انوں سے تعلق رکھنا چاہئے، یہ بات بھی اب بحث و نظر کا موضوع بن گئی ہے، چاہئے یا نہ چاہئے... خام ہے کہ جب کسی شے کے بعد سے تحقق نہیں ہوتا، اس کے ہوتوں کی ناک نہیں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا کیسے آئے گا؟ اور پھر اس مرض میں عوام تو بچارے اپنی لغات کی وجہ سے جتنا ہیں ہی، ہمارے عالم، طلب اور اچھے اچھے سلاہ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں کہ قرآن احادیث موجود ہے، ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے، اور جیسے ہم نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے، شیطان یہ دعوہ کہ دے رہا ہے کہ قرآن کرم بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، ہم نہیں کرتے رہیں گے، نہیں جیسا کہ ہمیں ہمارے بن پڑتا ہے، وہ مجھے اپنا معلوم ہے اور آپ کو اپنا معلوم ہے اس پر کسی تہ کے کی ضرورت نہیں ہے۔

کسی کے ہاتھ میں نگینیں ہوتی چاہئے:

نفس اور شیطان سے امن کے لئے اور محفوظ ہونے کے لئے لازمی شرط ہے کہ آدمی کی نگینیں کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوں۔ یہ ”شتر بے مہار“ نہ ہوں، میں نے کل حضرت مفتی صاحب (دی حسن صاحب مدظلہ) سے کسی بزرگ کا قول عرض کیا تھا، وہ فرماتے تھے کہ کسی گدھے کے ہاتھ میں میری نگینیں ہوں، یہ اگر سے بہتر ہے کہ میں بغیر کسی پابندی کے خود بخود، خود رو راہوں، (یعنی اس کے بجائے کہ میں شتر بے مہار راہوں، بہتر ہے کہ کسی حیوان کے ہاتھ میں میری نگینیں ہوں)، آدمی کے دین کی حفاظت صرف اسی صورت میں ہے کہ جب اہل اللہ سے اس کا تعلق ہو، اور یہ خود بخود، خود رو نہ ہو، بلکہ کسی کی مان کر چلے والا ہو۔

جو اپنے اکابر کی نہیں مانتے وہ اللہ رسول کی بھی نہیں مانتے گئے:

ہمارے حضرت قحطوی قدس سرہ، ان دوسرے حضرات کے بارے میں فرماتے تھے کہ ان حضرات نے انہیں (علماء دیوبند کو) نہیں پہچانا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہچانیں گے؟

میں عرض کرتا ہوں کہ جو حضرات اپنے اکابر کی مان کر نہیں چل سکتے، وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر کیسے چل سکتے ہیں؟

شجرۂ طوبیٰ نہ رہا:

بلاشبہ حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمہ اللہ میں زمانہ میں شجرۂ طوبیٰ کی مثال دیکھتے تھے، جس کی شاخیں مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک پھیلی ہوئی تھیں، دنیا کا کوئی خطہ یہاں نہیں تھا جو حضرت کی نظر شفقت اور آپ کی توجہات اور آپ کی دعاؤں سے محروم ہو۔ حضرت کا وہ سایہ مست گیر، خدا کو بہن منظور تھا۔

لاحظ عمل مرتب کریں:

اب حضرتؑ کے جتنے بھی زیر سایہ حضرات ہیں ان کو اپنے لائحہ عمل مرتب کرنا چاہئے کہ ہمیں میں جانا ہے یا چلنا ہے؟ اور چلنا ہے تو کس طرح چلنا ہے؟
ذکر کا غلبہ چاہئے!

آپ کو معلوم ہے، جیسا کہ اکابر نے فرمایا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو آخری زمانہ میں نصیب ہو کر تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ ذکر کی لائن بالکل ٹوٹ گئی، الحمد للہ تخلیق کی طاقت بھی اللہ نے سمیٹ لی تھی۔ اس کے ذریعہ سے زندہ کر دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ مدارس و بیچہ کے ذریعہ سے علم کی لائن بھی چل رہی ہے، لیکن ذکر کی لائن بالکل ٹوٹ گئی، حضرت اس کو محسوس فرما رہے تھے۔

چیز اسی سے شیخ الحدیث سب صاحب نسبت:

حضرت مفتی محمد متین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد مولانا محمد متین صاحب کا مقول نقل کیا ہے کہ میرے ہذا معلوم رہی ہے کہ وہ وقت دیکھا جب شیخ الحدیث سے لے کر چیز اسی تک اور چیز اسی سے لے کر شیخ الحدیث تک تمام خدام مدرسہ صاحب نسبت ہوتے تھے، اب وہ نسبت والی کیفیت نہیں رہی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو آخری دور میں ذکر کی لائن کے بارے میں غلط حال تھا کہ اس کو کسی طریقہ سے دوبارہ زندہ کیا جائے۔

تعلق کا معنی اتباع:

اے اللہ سے تعلق کا معنی یہ ہے کہ ان کی ہدایات پر چلنا اور نصرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تاکہ قلب میں اخلاص پیدا ہو، حریکہ پیدا ہو، اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا لائحہ عمل مرتب کریں۔

کا ملین دوسروں کو فائدہ پہنچائیں:

ایک بات تو یہ عرض کرنے کی ہے کہ جن حضرات کا سلوک مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نسبت کی یہ دولت عطا فرمادی ہے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔

سالمین شتر بے مہار نہ رہیں:

جن کا سلوک ابھی مکمل نہیں ہے اور جو ابھی اس روہ پر چل رہے ہیں ان کو بہر حال رہنمائی کی ضرورت ہے، ہمیں شتر بے مہار نہیں رہنا چاہئے، کسی اللہ کے بندے سے تعلق قائم کرنا چاہئے، الحمد للہ یہاں حضرت سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں، اور دوسرے اکابر بھی موجود ہیں، جس کی طرف بھی طبیعت راغب ہو اس سے تعلق رکھو، تعلق اصل میں حضرت شیخ ہی کا ہے، خود حضرت شیخ بھی ساری عمر اپنی طرف سے بیعت نہیں فرماتے تھے، بلکہ اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد بہار پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بیعت فرماتے تھے، تعلق تو وہی ہے لیکن مقصود پابندی ہے۔

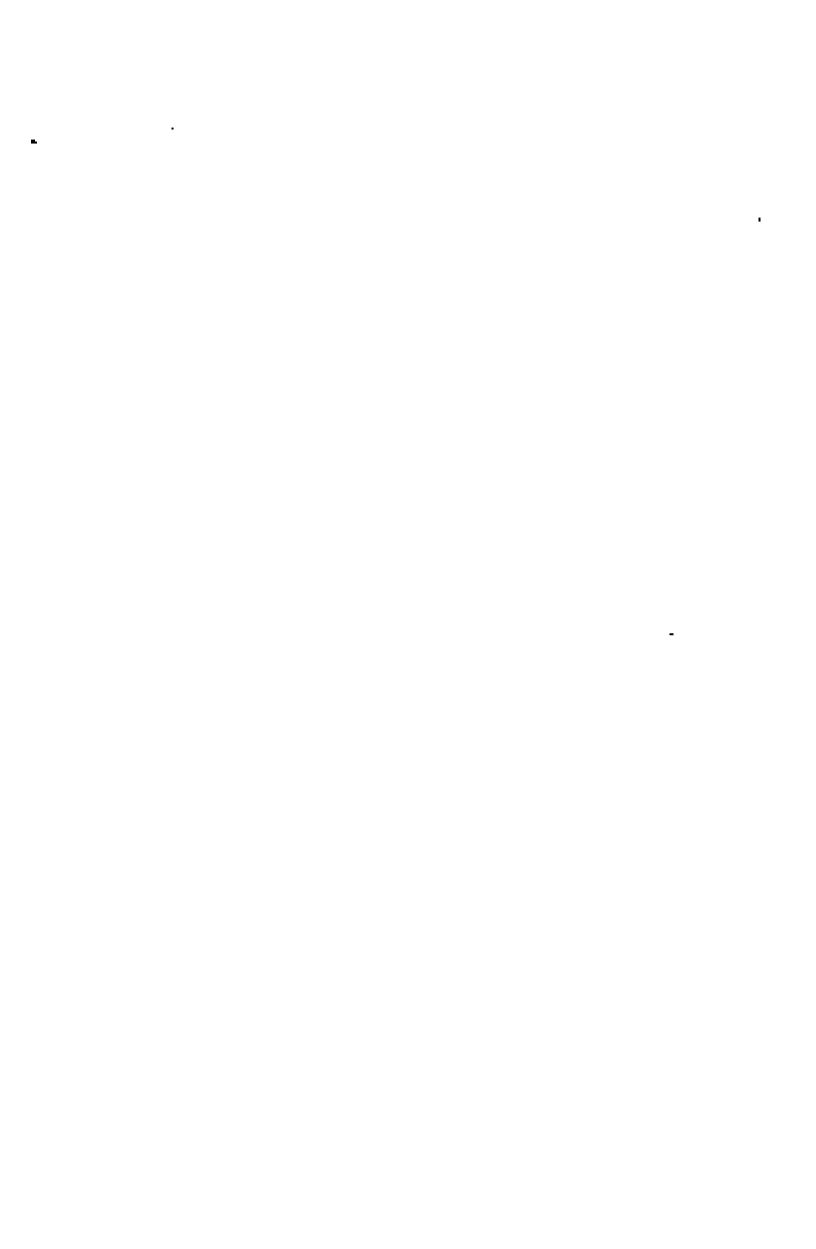
اکابر کے ایصالِ ثواب:

دوسری بات جیسے حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی مدظلہ نے فرمایا کہ یہ ذکر کی لائن جتنی زندہ ہوئی اس کا ایصالِ ثواب حضرت شیخ رحمہ اللہ کو پہنچے گا، اور ہمارے حضرت شیخ قدس سرہ کے اور کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ خود ان کی زندگی میں جتنا ان کو ایصالِ ثواب کیا گیا ہے، اتنا کسی کو نہیں کیا گیا، ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں حضرت کی طرف سے حج ہوتے تھے، مخلصین حضرت کی طرف سے حج کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں عمرے ہوتے تھے، نہ معصوم حضرت کی طرف سے ہر سال کتنی قربانیاں ہوتی تھیں اور دوسرے ذکر و اذکار کا تو ذکر ہی کیا، حضرت شیخ رحمہ اللہ ویسے بھی تو بادشاہ تھے۔ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی قدس سرہ، تبلیغی جماعت

وہ نے حضرت کے عزیز اور پیچھے زاد بھائی بھی تھے۔ ان کی موت مہری میں لکھ ہے کہ انہوں نے "حیاء الصغیرہ" کا ایڈیشن چھاپ کر پورا کا پورا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کر دیا تھا۔ "حیاء الصغیرہ" تین جلدوں میں ہے، قبیح اگر چھاپنی جائے تو میرا اندازہ تو یہ ہے کہ کم از کم ساٹھ سو ہزار روپیہ چھاپنے کے لئے چاہئیں، اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے فرمایا کہ آپ جس کو چاہیں، میں یہ تو مادی ہدیہ تھے، اس قسم کے ہدیہ حضرت کی زندگی میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ کے ایصالِ ثواب کے لئے بہت ہوتے رہتے تھے۔

یہ شخصیں بھی چلتی دانی چاہئیں، حضرت کے ساتھ جتنا تعلق رہا ہے گا، جتنا آپ ایصالِ ثواب کریں گے اتنا حضرت کی روح پر فوٹ بھی نکلا اللہ متوبہ رہے گی اور حضرت کا فیض بھی آپ حضرات کو پہنچتا رہے گا، ایصالِ ثواب کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، خواہ ذکر و تبلیغ کے طور پر ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کے طور پر ہوں، نوافل کے طور پر ہوں، حج و عمرہ کے طور پر ہوں، قربانی کے طور پر ہوں، اور دوسرے صدقات کے طور پر ہوں، جتنی لائنیں بھی ایصالِ ثواب کی ہو سکتی ہیں ان سب کا صرف اتنی نیکی کہ ایک مجلس قلم نوری اور بحر نے لکھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی اور حضرت شیخ کو ایصالِ ثواب کر دینا، اور بس، نہیں یہ تو ایک مستحسن کام ہے اور الحمد للہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تک جتنے اکابر ہیں، سب کو ایصالِ ثواب کریں گے تو سب سے تعلق تو یہ ہوگا، یہ لائن یعنی ایصالِ ثواب والی لائن یہ بھی چھٹی دانی چاہئے، چاہئے تھوڑا معمول ہو چاہئے زیادہ، لیکن ہمیشہ کا معمول ہونا چاہئے۔

مقبولیت کا مدار اخلاص

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 (امیر المؤمنین علیؑ) رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں مزید ارشاد فرمایا:
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں مزید ارشاد فرمایا:

”وَيَقُولُ الرَّجُلُ: قَدْ هَاجَرْتُ وَلَمْ يَهَاجِرْ، وَإِنَّ
 الْمُهَاجِرِينَ هَاجَرُوا الشَّيْءَ، وَيَقُولُ الْقَوْمُ جَاهِدْنَا وَإِنَّ
 الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَجَاهِدَةُ الْعَدُوِّ وَاجْتِنَابُ الْحَرَامِ
 وَقَدْ يُقَاتِلُ الْقَوْمُ يُخْبِتُونَ الْقِتَالَ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ
 الْفَاجِرَ وَلَا الذَّكَرَ وَإِنَّمَا الْقَتْلُ خُفَّ مِنَ الْخُتُوفِ، وَنَحْنُ
 أَمْرٌ عَلَى مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُقَاتِلُ بِطَبِيعِهِ مِنَ
 الشَّيْءِ غَيْرِ لِيُجَنِّي مَنْ يُعْرِفُ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ
 لَيَجُنِّي بِطَبِيعِهِ فَيُسَلِّمُ أَيْدِيَهُ وَأُذُنَهُ وَإِنَّ الْكَلْبَ لَيَهْرُ مِنْ
 وَرَاءِ أُهْلِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الصَّوْمَ حَرَامٌ يُخْتَبَرُ بِهِ أَقْدَى
 الْمُسْلِمِينَ كَمَا يَنْفَعُ الرَّجُلَ مِنْ لُدَّتِهِ مِنَ الطَّعَامِ
 وَالشَّرَابِ وَالنِّسَاءِ فَذَلِكَ الصَّيَامُ الْقَامُ..... الخ.“

(کنز العمال ج ۱۲ ص ۵۳۳)

ترجمہ ... (حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ) بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں حالانکہ وہ مہاجر نہیں ہیں، مہاجر تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان کو چھوڑ دے (صرف ترک وطن کرنے والے کو مہاجر نہیں کہتے) پھر فرمایا کہ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے کرتے ہوں مگر اللہ کے راستے میں جہاد یہ ہے کہ (نفس اللہ کی رضا کے لئے ہو) کہ (دین کے) دشمن سے مقابلہ کرے اور حرام سے اجتناب کرے، اور بہت سے لوگ بہت ہی اچھا قتال کرتے ہیں لیکن اس قتال سے ان کا مقصود ثواب اور اعلاۃ کلمۃ اللہ نہیں ہوتا قتال تو محض موت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور ہر آدمی سے اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا، پھر فرمایا کہ بہت سے لوگ اس لئے لڑائی کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں لڑائی ہے۔ پس وہ اس کے ذریعہ ہر آدمی کو مظلوم کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس لئے ٹکراتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں بردی ہے، پس وہ اپنے والدین کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ بے شک سنا اپنے گمراہوں کی وجہ سے بھونکتا ہی ہے، بے شک روزہ (یعنی چیزوں کو) حرام (کرنے والا) ہے کیونکہ اس میں مسماویہ کو تکلیف دینے سے اجتناب کیا جاتا ہے، چہاں کہ روزہ روزہ دار آدمی کو اس کے لذات یعنی کھانے پینے اور عورتوں سے روک دیتا ہے، پس اسی کو مکمل روزہ کہا جاتا ہے۔"

رضا الہی کے لئے لڑنا جہاد ہے:

تو بات یہ ہے کہ کوئی شخص شہرت کے لئے لڑائی کرتا ہے، یا اپنے مزاج کی وجہ سے لڑائی کرتا ہے، یا مزاج ہی لڑاکا پایا ہے تو شریعت نے رخ کافروں کی طرف کر دیا، یا کوئی شخص اپنے قبیضے کی حمایت میں لڑتا ہے، کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت میں لڑتا ہے، یہ مجاہد نہیں ہے، مجاہد صرف وہ لوگ ہیں جو رخصائے الہی کے لئے لڑتے ہیں، اور اس پر آخرت کے اجر و ثواب کی توقع رکھتے ہیں، دنیا کا کوئی مفاد اور منفعت ان کے پیش نظر نہیں ہوتی۔

کامل روزہ:

اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو بھائی! روزے میں کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے لیکن کھانا پینا تو پہلے حلال تھا اب روزے کی حالت میں حرام ہو گیا اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانا، ان کو تکلیف دینا اور ان کی نفیست کرنا اور ان کی تحقیر کرنا یہ روزے سے پہلے بھی حرام تھا، تو بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کی ایذا رسانی کرنا نہیں چھوڑتے، جو کہ حرام ہے جس سے بچنا لازم ہے، ان کی نفیست ترک نہیں کرتے تو ان لوگوں کا روزہ نہیں، جو کھانے پینے کے ساتھ مسلمانوں کی ایذا رسانی کو نہ چھوڑیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا خواہ ہاتھ سے ہو، یا زبان سے ہو، یا کسی اور طرز عمل سے ہو، تمہارے وجود سے کسی کو ایذا نہ ہو، فرمایا کہ یہ ہے بچا اور پورا روزہ۔

زکوٰۃ قرآن میں سے ہے:

پھر فرمایا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ان فرائض میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا، زکوٰۃ کا حکم تو قرآن کریم میں ہے لیکن زکوٰۃ کس چیز میں سے لگنی دی جائے اور اس کے شرائط کیا ہیں؟ اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں۔

زکوٰۃ کی تفصیلات قرآن میں نہیں:

حضرت زید بن ابراہیم رحمہ اللہ سے ایک موقع پر موجود تھے، کوئی بات ہوئی تو یہ فوجیوں کہتے تھے کہ قرآن کریم میں اس کی کیا دلیل ہے! خطیبانک! دوکر فرماتے تھے کہ یہ تم کو زکوٰۃ دیتے ہو قرآن کریم میں اس کی مقدمہ بیان کی گئی ہے؟ یہ بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس مال میں سے لی جائے؟ یہ بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی یہ شرط ہے کہ اس مال پر سال گزر جائے؟ یہ بیان کیا گیا ہے کہ غلام مال کا نصاب یہ ہے؟ اونٹوں کا نصاب یہ ہے، گائے کا نصاب یہ ہے، بکری کا نصاب یہ ہے، بچوں کا نصاب یہ ہے، ابلوں کا نصاب یہ ہے، زمین کا نصاب یہ ہے، درجہ زمین باردی ہو اس کا نصاب یہ ہے، نہری زمین کا نصاب یہ ہے، سوئے چاندی کا نصاب یہ ہے، مال تجارت کا نصاب یہ ہے، یہ ماری تفصیل نہیں، صوم ہے قرآن کریم سے نصاب کر دیکھا سکتے ہو؟ کہہ کر نہیں! فرمایا: تم تو شرم نہیں آتی یہ قرآن میں آئے ہیں اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے اور آج مجھے کہتے ہو کہ قرآن کریم سے اس کی دلیل دیکھا وادی اور بہت سی چیزیں ذکر فرمائیں۔ تو زکوٰۃ ایک خاص مقدار پر، خاص شرائط کے ساتھ اور خاص مقدار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض فرمائی ہے اور زکوٰۃ کوئی نہیں نہیں ہے، تاہم ان نہیں ہے۔

زکوٰۃ نکلیں نہیں، عبادت ہے:

انہما فضل الرحمن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ زکوٰۃ نکلیں ہے، زکوٰۃ عبادت کا کام ہے اور یہ کہ بعد! اللہ! مستغفر اللہ! حکومت اس کی مقدار میں بھی رد و بدل کر سکتی ہے، بہت حصہ پسے کی بات ہے، اس نے اس وقت لکھا تھا اور یہ مضمون نوائے وقت، دور میں چھپا تھا، میں نے لکھا تھا کہ نکلیں اور زکوٰۃ میں فرق ہے، زکوٰۃ نکلیں نہیں ہے، بھائی! یہ تو عبادت ہے جو لوگ زکوٰۃ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت

میں ان کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ویسے ہی ٹیکس ہے جیسے گورنمنٹ کا ٹیکس ہے۔ اس کو بچاؤ بھتا بچا سکتے ہو، یہ نعوذ باللہ! مولویوں کا لاپا ہوا ٹیکس ہے، بھائی! یہ بات نہیں ہے، حق تو یہی ہے کہ جو عبادتیں بدن سے متعلق فرمائی ہیں جن کو عبادات بدنیہ کہا جاتا ہے، کچھ عبادتیں مال کے متعلق فرمائی ہیں تو زکوٰۃ اور حج یہ مال سے تعلق رکھنے والی عبادتیں ہیں، حج میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، عبادت بدنی بھی پائی جاتی ہے، بدن کی مشقت بھی اور پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں، اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ حج عبادت مرکبہ ہے، مال اور بدن دونوں سے متعلق ہے، زکوٰۃ خالص عبادت مالیہ ہے، اسی طرح قربانی اور صدقہ فطر بھی عبادت مالیہ ہے، فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مال دار پر متعین کی ہوئی ہے جس کو عام طور پر زکوٰۃ کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، صاحب نصاب ہو، ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کا مالک ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے چالیس دانہ لازم آ جاتا ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اور ایک عبادت واجب کے درجے میں ہے اور وہ قربانی اور صدقہ فطر ہے۔

قربانی اور ملاحدہ کے شکوک و شبہات:

قربانی کے بارے میں تو کئی دفعہ بیان میں بات تو بھی چکی ہے، بہت سے لوگ اس کے ویسے ہی منکر ہیں، نعوذ باللہ! یوں سمجھتے ہیں کہ قربانی سرنامل کو ضائع کرنا ہے، بلا وجہ کمرے فوج کے جاتے ہیں، استغفر اللہ! اتنے چند مسکینوں کی فلاح و بہبود میں دے دیا جائے، لوگوں کو ان کی بات بڑی اچھی لگتی ہے لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ تم جو میاشیاں اپنے فاقوں کے لئے کرتے ہو، لغویات اور میاشیوں کے لئے جو خرچ کرتے ہو، وہ جائز ہے؟ مجھے کہنے کی اجازت دینی چاہئے کہ فاقیوں کے لئے کبھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ بجائے اس فاقوں خرچی اور گناہوں کے کاموں میں خرچ

کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے؟ چلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قدم رکھنے کے قائل نہیں ہو، تم اپنی قوم کے لئے خرچ کرو، اپنے وطن کے لئے خرچ کرو، مگر سچ یہ ہے کہ ان لوگوں کو نہ اللہ اور رسول سے تعلق، نہ اپنی قوم، نہ وطن سے تعلق، صرف نفس شریف سے تعلق ہے، یہ نہ ملک کے خیر خواہ، نہ اپنی قوم کے خیر خواہ، نہ انسانیت کے خیر خواہ، تو قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے۔

وجوب قربانی کا نصاب:

مختصر یہ بات اس قربانی کے بارے میں بھی عرض کر دوں، قربانی صاحب نصاب پر ہوتی ہے جو شخص کہ صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے، یعنی اس کی ضروریات سے فاقہ چیز موجود ہو، اسے جس شے میں فی وی موجود ہے، شریعت اس کی ضرورت سمجھ نہیں کرتی، اس پر قربانی واجب ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے، بیوی کو جہیز ملنا ضروری ملا ہے اور وہ بقدر نصاب ہے تو اس پر الگ قربانی واجب ہے، میاں پر الگ واجب ہے بشرطیکہ وہ صاحب نصاب ہو، باپ بھی صاحب نصاب ہے، بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، برسر روزگار ہے خواہ ایک ہی جگہ رہے ہوں تو بیٹے پر الگ قربانی واجب ہے، باپ پر الگ قربانی واجب ہے، اماں پر الگ قربانی واجب ہے اگر وہ نصاب کی مالک ہو۔

بزرگوں کی شان!

میرے والد مرحوم، اللہ غریقِ رحمت فرمائے قربانی کے موقع پر بیٹھ نو (۹) قربانیاں کرتے تھے، چار ان کے بیٹے تھے اور چار ان کی بیویاں تھیں، اور ایک اپنی، کیونکہ سب ایک ساتھ رہتے تھے، اگرچہ ہم الگ کھاتے پیتے تھے، ہم باہر ہی رہتے تھے لیکن عید کے موقع پر گھر چلے جاتے تھے، یہ معاملہ والد صاحب ہی کے سپرد تھا، بزرگوں کی عیب ہی شان تھی، اب تو نفسا نفسا کو عالم ہے۔

والد صاحب کی زندگی میں میں نے بھی اپنے یا اپنی بیوی کے پڑے خریدنے کی جرأت نہیں کی، حالانکہ میں نے کہا کہ میں مدرسوں میں انگ رہتا تھا، کبھی خیال نہیں آیا کہ سال بھر باہر رہتا ہوں، ہمیشہ یہی سوچا کہ وہ بڑے تھے وہی کریں، اور یہی حالی ہمارے دوسرے بھائیوں کا تھا، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ! ہمیں اقتباس تھا کہ والد صاحب نے ایسا کنٹرول کیا ہوا ہے۔ نہیں یہ بھی گویا اعزاز کے طور پر تھا، پرانے زمانوں میں بزرگوں کی بزرگداشت اور چھوٹوں کی خوردداشت کا عجیب و غریب حال ہوتا تھا۔

نئی روشنی کی تاریکی:

اب ہماری اٹلانٹی کی وجہ سے وہ زمانہ آیا کہ بزرگوں کو بزرگ نہ سمجھا اور چھوٹوں کو چھوٹا نہ سمجھا، جو پڑھ لکھ گئے ہیں ان کو روشنی کچھ زیادہ ہی پہنچ گئی ہے اور اس زمانہ کو تاریکی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ روشنی ایسی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ: ”جھگڑتے ہیں در دو دیوار دل بے نور ہے۔“ یہ ظاہری روشنی ایسی ہے کہ تمہاری نئی روشنی کے سبب دماغ بھی تار یک اور دل بھی تار یک، اس لئے بر خورد دار، ابا میاں کو اپنے سے بے وقوف سمجھتے ہیں، خود عقل مند ہیں، ابا میاں بے وقوف اور بعض تو ایسے ہیں ان کو اپنے باپ کو باپ کہنے میں بھی شرم آتی ہے۔

ان پڑھ باپ کا پڑھا لکھا بیٹا:

حضرت تھانوی قدس سرہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ نئی روشنی والوں کا صاحبزادہ کسی جگہ افسر تھا، باپ بے چارہ ان پڑھ تھا، باپ ملنے کے لئے گیا، اب اس کی دیہاتی قسم کی وضع، غیر مہذب قسم کا آدمی، اب وہ کہہ تو نہیں سکتا تھا کہ ابا جان! میرے پاس تشریف نہ لاؤ، موجودہ زمانہ ہوتا تو شاید یہ وارننگ بھی دے دیتا، تو اپنے دوستوں سے تعارف کروایا تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہیں؟ کہنے لگا کہ یہ

ہمارے ملازم ہیں۔ حضرت قحطونیؒ کے الفاظ ہیں کہ وہ بوڑھا کہنے لگا: ملازم نہیں ہوں بلکہ اس کی ماں کا قسم ہوں۔ اب یہ زائد آیا ہے کہ نئی روشنی نے گل کھایا ہے کہ باپ کو باپ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور باپ بھی ایسے ہی ہیں بچہ چارے کہ ”ڈیڈی“ لہذا، ناپسند کرتے ہیں، ”بابا“، ”ایو“، ”ولا قصہ“ کہنا۔

اولاد کا نہیں والدین کا قصور ہے:

رات میں ایک خط کا جواب لکھ رہا تھا، ایک نوجوان نے پوچھا کہ نواسی تربیت کرنی چاہئے، اب جوئے اولاد کی تربیت کرنے کے والدین خود شروع ہی سے ان کو دین سے بناتے ہیں، بچہ ذرا باشعور ہوتا ہے تو ان کو انہی سیرمی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ان کی دکھایا جاتا ہے اور وہ سری تعویذ دکھائی اور سنائی جاتی ہیں۔ اب امر اولاد بالغ ہونے کے بعد گزرتے تو اس میں قصہ رُکس کا ہے؟

اولاد ماں باپ کے تابع:

حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

”فَمَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ

أَوْ يَنْصَرِفَانِهِ أَوْ يُمَجَسِّبَانِهِ الخ.“ (مشکوٰۃ ص ۱۰۱)

ترجمہ: ”ہر بچہ فطرتِ صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اسے

کے ماں باپ اس کو یہودی بنادیتے ہیں، یا نصرانی بنادیتے ہیں،

یا مجوسی بنادیتے ہیں۔“

بہت کم ایسا ہوتا ہے:

بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ والدین گمراہ ہوں لیکن اولاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نقش قدم پر ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اپنے باپ کو اور اپنی پوری قوم کو ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، یہ سب

اپنے باپ دادا کے کاغذات پھینکا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تم! اور تمہارے باپ دادا جس طرح غلطی پر پڑے ہوئے ہو، جب تم ان جوں کو بلا تے ہو تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ یہ تمہیں نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں؟ پھر اب چارہ کیا نفع نقصان پہنچانے کا؟ تو یہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ اہل اہل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، ہاں! بعض اوقات اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی فطری طور پر تربیت فرماتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ اہل اہل جو کچھ اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی رخ پر چلتی ہے۔

اولاد کی غلط کاری کا وبال:

تو نوجوان نے پوچھا کہ اولاد کی غلط کاریوں کا وبال والدین کو یوں کا یا موزہ کو؟ میں نے جواب لکھا کہ عقل بائع ہو جانے کے بعد اولاد خود اپنے احوال کی ذمہ دار ہے لیکن چونکہ ان کی کمرانی اور بدکاری میں والدین کا بھی دخل ہے، اس لئے اولاد تو مجرم ہوگی لیکن والدین بھی ان کے جرم میں برابر کے شریک ہیں، آٹے میں نے لکھا کہ والدین قبروں کو پٹے جائیں گے اور وہ مدح و ستائش پر چل رہی ہوگی، ان کی غلط روی کو وہاں والدین کو قبروں میں پہنچتے رہے گا۔

نیک اولاد و صدقہ چارہ یہ ہے:

ہم لوگ اپنے مروجہ میں کے سے ایصالِ ثواب کرتے ہیں، کھربھی ہے کہ ایصالِ ثواب کرو، ان کے لئے دعا کرو، ان کے لئے صدقہ خیرات کرو، ان کے لئے استفادہ کرو، ان کے لئے پانچ کر بنشود کہ جو زندگی سے رہنا فراموشی میں، قبر میں ان کی چٹنی جاری رہے، تو جو نیک والدین نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں، یہ نیک اولاد بھی ان کے لئے صدقہ ہے، یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: آدمی کے مرنے کے بعد جو چیزیں اس کی قبر میں پہنچتی ہیں ان میں سے وہ علم ہے جو کلمہ و تحفہ،

اور بعد میں اس پر عمل ہو رہا ہے تو اس کو ثواب پہنچ رہا ہے، اسی طرح کوئی قرآن کریم کا نسخہ ترک میں چھوڑ گیا تھا اس کو لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس کو ثواب مل رہا ہے، کوئی صدقہ جاریہ کر گیا تھا مثلاً: مسجد بنادی تھی، کوئی مدرسہ بنادیا تھا، حتیٰ کہ کوئی غلامی کام کر گیا تھا، کوئی مسافر خانہ بنادیا تھا کہ لوگ آرام کرتے رہیں، مسافر کو ٹھہرانے کا جو ثواب ہے اس کو باقاعدہ ملتا رہے گا۔ انہیں میں سے ایک یہ فرمایا کہ نیک اولاد ہو جو اس کے لئے دعا کرے۔

اکابرؒ فرماتے ہیں کہ نیک اولاد بذاتِ خود صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد جتنے نیک کام کرے گی جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ اکابرؒ فرماتے ہیں کہ یہ اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اولاد کو دعا بھی کرتے رہنا چاہئے تو نیک اولاد والدین کے لئے اگر ایصالِ ثواب نہ بھی کرے، جب بھی نیک اولاد نیک عمل ہے، اور یہ جو فرمایا کہ اس کے لئے دعا کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بڑے کا ہی والدین کو۔ اولاد کو اپنی طرف سے بھی ایصالِ ثواب کرنا چاہئے کہ یہ والدین کا حق ہے۔

والدین کا حق:

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ کے بڑے صاحبزادے حسن بھائی کہہ رہے تھے کہ والد صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ: اولاد کے ذمہ حق ہے کہ اپنے والدین کی قبر پر آٹھ دن کے بعد ضرور جائے، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحبؒ فرماتے تھے کہ لوگ شروع شروع میں تو خوب یاد رکھتے ہیں، سچے اور چالبیسوں کرتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں۔

مرحومین کی طرف سے صدقہ:

ایک صاحب کی والدہ خواب میں آئیں اور کہنا کہ میری طرف سے ختم نبوت کو پانچ سو روپے چندہ دے دو، مرحومہ کی عادت تھی کہ مجھے ختم نبوت کے لئے یا

مدرسہ کے لئے پیسے دینی اور رسید پتی تھی، اور کہتی تھی کہ میں رسید اس لئے لیتی ہوں کہ یہ جنت کے ٹکٹ ہیں، تو خواب میں آئی تو کہنے لگی کہ میری طرف سے ہانچ سو روپے چندہ دے دو۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ میں بھی اپنے والد صاحب کی طرف سے دیتا ہوں۔

والدین کو نہ بھولو:

یہ بھی ہونا چاہئے بھائی! تم اپنے کپڑے بناتے ہو، والدین کے لئے بھی بنائے دیا کرو، کیوں نہیں دیتے؟ جوڑا بنا کر بھیجوان کو، یعنی جوڑا یا جوڑے کی قیمت کسی محتاج کو: بے دوہ والدین کے لئے یہ حق شمس و ماہ کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے والدین کو بھولے نہیں بلکہ یاد رکھے۔

اولاد کے گناہوں کے وبال کا حصہ قبر میں پہنچتا ہے:

تو خیر میں تذکرہ کر رہا تھا اس خط کا کہ ٹیک اولاد جو ٹیک عمل کرتی ہے مرنے کے بعد والدین کو اولاد کے ٹیک اعمال کا باقاعدہ حصہ دینا جاتا ہے، ان کے اعمال میں اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور جو والدین اپنی اولاد کو غلط راستے پر ڈال دیں یا ڈال کر گئے ہیں، نماز ان کو نہیں سکھائی، دین ان کو نہیں سکھایا بلکہ دوسری چیزیں سکھائیں، یعنی جو مشاغل دنیا میں آج کل تباہی سے سامنے ہیں۔ اب اولاد تو دنیا میں عیاشیاں اور فحاشیاں کر رہی ہے مگر قبر میں والدین کو سزا مل رہی ہے۔ بھائی! جس طرح ٹیک اولاد کا حصہ والدین کو قبر میں پہنچتا ہے، بری اولاد جو برے اعمال میں مبتلا ہے (والدین کی غلط تربیت کی بنا پر) ان کے گناہوں کا حصہ ان کے وبال کا حصہ بھی والدین کو قبر میں پہنچتا ہے۔ افسوس ان لوگوں کے حال پر کہ خود تو اپنے چھوڑ گئے لیکن ان کے گناہوں کے وبال کا پیچھا آج تک نہیں چھوٹا۔ انہوں نے اپنی قبر جو تاریک کی تھی وہ تو کی تھی لیکن آگے مزید سیاح چڑھ رہی ہے، مزید عذاب میں

اعضا فہور ہا ہے۔

قربانی گھر کے ہر صاحب نصاب پر:

تو میں گفتگو کر رہا تھا قربانی کے بارے میں کہ ابا کا حصہ انگ ہے، اماں کا حصہ انگ ہے، میاں کا حصہ انگ ہے، بیوی کا حصہ انگ ہے، اگر شوہر نادار ہے اس کے پاس پیسے نہیں، بیوی کے پاس پیسے ہیں تو بیوی کے ذمہ قربانی واجب ہے، شوہر کے ذمہ واجب نہیں، اگر بیوی کے پاس پیسے نہیں یا وہ نصاب کی مالک نہیں ہے، شوہر امیر کبیر ہے تو بیوی کے ذمہ قربانی نہیں شوہر کے ذمہ ہے۔ تو گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے اتنی قربانیاں ان کے ذمہ واجب ہوں گی۔

قربانی کا مقصد گوشت نہ ہو:

اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ قربانیوں سے مقصود گوشت کھانا نہیں بلکہ عبادت ہے، گوشت تو ہمیں وہ کان پر اس سے بھی زیادہ مستطیل جائے گا، بعض لوگ قربانی کے قائل نہیں، مگر اس لئے قربانی کرتے ہیں کیونکہ وہ تو فرائض بھی ادا نہیں کرتے تو واجبات کیا ادا کریں گے؟ انہوں نے ذکوۃ کبھی نہیں دی قربانی کیا کریں گے؟ وہ قربانی صرف اس لئے کرتے ہیں کہ بچوں کا اصرار ہوتا ہے کہ ذمہ سے لے بھی جانور آئے، اللہ تعالیٰ منظور کرے یا نہ کرے۔

میں یہ مسئلہ بھی بتا رہا تھا ہوں کہ ایسی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، ہاں! اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور کھس رنٹا الہی کے لئے جانور ذبح کیا جائے اور گوشت مقصود نہ ہو، اس قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور اگر گوشت مقصود ہے یہ یہ خیال ہے کہ قربانی نہیں کی تو پڑیں الے لوگ کیا کہیں گے؟ تو ایسی قربانی کا بھی ثواب نہیں۔

ایک کی نہ ہوئی تو سب کی نہ ہوگی:

ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں کہ گائے میں سات حصے ہیں، اگر ایک آدمی صرف گوشت کی نیت والا ہوگا تو ساتوں کی قربانی نہیں ہوگی، گائے میں سات حصے تھے، ان میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کی نیت قربانی کی نہیں تھی، حقیقت میں عبادت کی نیت نہیں تھی، محض گوشت کھانا مقصود ہے، یا ایک روم ہے تو چند کھجور ایک ہی ہے اس لئے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یہ جانور ہی قربانی کا نہیں۔

اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ قربانی کرو:

اس لئے کہتے ہیں بھائی! نیک لوگوں کے ساتھ حصے رکھا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ حصے رکھا کرو، یا پھر اپنی الگ قربانی کرو، یہ دھڑے کا مال نہیں چلتا۔

حرام مال والے کے ساتھ قربانی:

اسی طرح جن لوگوں کا پیسہ حرام کا ہے، ان کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے ساتھ حصہ رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، غصب کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے اور دیگر حرام ذرائع سے حاصل کیا ہوا پیسہ ہے نہ ان کی زکوٰۃ، نہ ان کی قربانی اور نہ ان کا حج، نہ ان کا فدیہ، کوئی چیز قبول نہیں۔

قربانی پاک مال سے ہو:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعی طور پر ارشاد مگرامی ہے:

”إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ الْمَخ“

(مسئلہ ص: ۲۸۵)

ترجمہ: ”اللہ پاک ہے، پاک مال کو قبول کرتا

ہے۔“

ذریعہ مال کو قبول نہیں کرتا۔ مال حرام کا ہے تو صدقہ بھی نہیں دیا جاسکتا تو اگر کسی کا مال حرام ہے اور اس نے قربانی میں حصہ رکھا تو باقی لوگوں کی بھی قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ جانور ایک ہے، لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ غیر محتاط ہیں، کوئی راشی ہے اس کو بھی قربانی میں ساتھ کر لیتے ہیں اور ایک جگہ تو قادیانیوں کا بھی اپنے ساتھ حصہ رکھنا ہے، احتیاط نہیں کرتے، احتیاط اس لئے نہیں کرتے کہ دین کے معاملے میں پرواہ نہیں ہے پر وہی ہے۔

قربانی کی کھال کا مسئلہ:

اور اسی طرح قربانی کی کھالوں کا مسئلہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ اور عید کے موقع پر ایک سو سات خروف مانے تھے، ترانہ سنا اپنے دست مبارک سے اور باقی حضرت علیؓ کو کہہ دیا تھا کہ قربان کرو، ترانہ سناں عمر شریف بھی، حضرت علیؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قسم فرمایا تھا کہ میں ان کی کھالوں کو صدقہ کر دوں گا۔ اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بڑا نیکو اجر ہے نہ دو، یعنی کھال کو تصدق کی اجرت میں نہ دو، ہم اجرت اپنی طرف سے دیں گے حتیٰ کہ قربانی کے جانور کی ری، اس کی جھون کو بھی صدقہ کر دینے کا حکم ہے۔ اور یہاں قصائی کو دے دینے پر اس پر بھی اپنی قربانی برہان کرنے والی بات ہے، درجستہ سارے لوگ اپنی قربانی کی کھالیں اپنے داروں اور دینی تنظیموں کو دیتے ہیں جو کہ اپنی من و جان کرتے ہیں، ان کو شرعی مسائل کا علم ہی نہیں اور پچھلے دنوں تو قربانی کی بھری ہوئی کھالیاں بچھن و گھسٹیں، آخر نبوت کی کاڑھی بھی جھجھکی گئی تھی، لہٰذا کیا قریب تو قبر ہی نکٹے کا نالہ، اب آدمی اپنے مہرہ قبر اٹھائے گا تو پھر اس کا نتیجہ تو قبر ہی کی شکل میں ہوگا۔

ہمارے اعمال کی آگ:

دور۔ حضرت سوزنا قربانی فرماتے ہیں کہ ایک باب ارب نو سو تہا ہے وہ تہا

اپنا برا نہیں کرتا بلکہ جہان کو آگ لگا دیتا ہے، اور پھر جنگ اس اکیلے نے لگائی چلتے اس میں سارے ہیں، یہ کراہی میں پھیلے لوگوں جو کچھ ہوا کیا خیال ہے؟ یہ گولیاں اور بندوقیں نہیں تھیں، یہ ہمارے اعمال کی آگ تھی اور یہ بد عملیوں کی آگ جب نکلتی ہے تو پھر ہڈوں کے ساتھ والے پردہ کو بھی پکڑ لیتی ہے وہ تو کچھ نہیں دیکھتی۔

بے عقل حکمران:

اب ہمارے بزرگمہر جو عقل کل ہیں کیونکہ جو برسرِ اقتدار آجائیں نا! جس کی حکومت ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کی عقل مجھے دے دی گئی ہے، باقی سارے بے وقوف ہیں، کسی کو کسی کے مسئلہ پر بولنے کا حق نہیں کیونکہ ان کے پاس تو عقل نہیں، عقل تو صرف ہمارے پاس ہے۔

بد عملیوں کی آگ کا علاج:

اب یہ بے چارے ہراساں ہیں، پریشان ہیں کہ فلاں کو پکڑو، فلاں کو اندر کرو، یہ مسئلہ کامل نہیں ہے، اپنی بد عملیوں کے ذریعہ جو تم نے جنگ لگائی ہے اس کو تو بہ سے بجھاؤ، اس انتقام کی آگ سے یہ آگ حرید پھیلے گی کم نہیں ہوگی، تم نے مسئلہ کا حل بھی غلط تلاش کیا ہے، جس کو چاہا پکڑ کر اندر کر دیا، اس سے کیا تم سمجھتے ہو کہ دُشمن پر رحم لگ جائے گا؟ یہ آگ جو لگی تھی بجھ جائے گی؟ نہیں! بلکہ اور شدت کے ساتھ بھڑکے گی اور پھر ایسا نہ ہو کہ اس کا لاوا تمہیں بھی بھسم کر ڈالے اور قوم کو بھی بھسم کر ڈالے۔ عجائبات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو طاعون کی قوتوں اور ہمارے دشمنوں کی کٹھ پتلیاں بنی ہوئی ہیں، وہ ہمارے برسرِ اقتدار ہیں، وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے جوئے کھانے کے لئے خود ان کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے، مت ہارنی گئی ہے، جب ایسے لوگ حکمران ہوں گے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا۔

زنانہ عقل کیا گل کھلائے گی؟

کوثر نیازی نے بے نظیر کی حمایت میں ایک مضمون لکھا تھا۔ جس میں اس نے لکھا تھا کہ مستثنیات کے طور پر ہی فرض کر لو کہ بے نظیر کو اللہ نے عقل زیادہ دی ہے، ہم زیادہ دیے ہیں، فہم زیادہ دیا ہے، دوسرے لوگ اس کے مقابلے میں نہیں آتے تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے اس کے جواب میں لکھا تھا اور وہ رسالہ چھپ رہا ہے، ”ہنات“ میں بھی آ رہا ہے۔ میں نے لکھا کہ جناب کی مہمہ کی عقل خدا داد کا میں بھی ٹکس ہوں، اس لئے کہ یہ سارے لغاری، مزاری، چیمے، چھمے، ٹو، ٹوانے اور نیازی یہ سارے اس کی زلف کے امیر ہیں۔ قرآن نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہی کہا ہے کہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے، شیطان کا مکر، اللہ کی نظر میں کمزور ہے، مگر عورتوں کا مکر بڑا ہے، معصوم ہوا کہ یہ اس سے بھی ذلیل ہے، اور آخر میں میں نے لکھا تھا کہ اس پر میرا رسالہ ختم ہوا کہ یہ زنانہ عقل ملک و ملت کے حق میں کیا گل کھلائے گی؟ اس کا انتظار کرو! یہ رسالہ (عورت کی حکمرانی) چھپا ہوا موجود ہے، زنانہ عقل ہی یہ سارے گل کھلا رہی ہے، جو قوم مرد و عورت کے درمیان امتیاز کو بھول جائے، اس قوم کا کیا انجام ہوگا؟ جہاں مرد مرد نہ رہے، عورتیں عورتیں نہ رہیں، وہاں اخلاق اور اقدار کا کیا بچ بچنا؟

ایدمی اور قربانی کی کھالیں:

تو بھائی! قربانی کی کھالیں بھی اپنی جگہ پر خرچ کرو، ایڈمی فرسٹ کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایڈمی والوں کو پہنچا دو، پیچھے دنوں اخبار میں آیا تھا کہ ایڈمی کی چندہ کی رقم میں سے جو رقم بنک میں جمع ہے اس کے سود کو خرچ کرتے رہتے ہیں، تمہاری زکوٰۃ و صدقات کی رقم بنک میں جمع ہیں (ایڈمی والوں کی) اور اس کا سود خرچ کرتے رہتے ہیں، اب تمہاری عبادت پوری ہوگئی! مکمل

ہوگی؟ سوچ لو! اپنے نفع اور نقصان کو خود سوچو، تو جو اور سے اور جو تمہیں اس قسم کے کھلے کرتی ہیں، یا جو ناقابل اعتماد ہیں، جن کے دین یا دیانت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا ان کو اپنی قربانی کی کھالیں نہ دو اور ختم نبوت کے لئے تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس کو اپنی قربانی کی کھالیں دو، بس اسی پر ختم کرتا ہوں۔

وَلَا تُخْزُوا مَنْ دُونَكُمْ إِنَّكُمْ مَعَهُ السَّامِعُونَ

صوفیاء کے اخلاق

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 (العصر للہدایۃ) جلد ۱، (الذی فیہ)!

صوبہ کے اخلاق کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، فرماتے ہیں کہ صوبہ کے اخلاق میں سے ایک ہے: لڑائی جھگڑا نہ کرنا اور حق کے بغیر غصہ نہ کرنا، علم اور بردباری اور برداشت سے کام لینا، یہ مضمون مختصر سا دوسرے عنوانات کے تحت پہلے بھی آچکا ہے۔

انسان کے اندر موجود دو قوتیں:

غصہ کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ نے انسان کی حفاظت کے لئے اس کے اندر دو قوتیں رکھی ہیں۔ ایک قوت وہ ہے جو منافع کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کا نام حرص ہے۔ اور دوسری قوت وہ ہے جو اس سے مضرتوں کو دور کرنا چاہتی ہے، اس کا نام غضب اور غصہ ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی چیز ایسی پیش آتی ہے جو طبیعت کے لئے ناگوار ہو تو یہ قوت ابھرتی ہے اور مداخلت کرنا چاہتی ہے اسی قوت کو غصہ آنا کہتے ہیں۔

اب اگر یہ حق پر ہو پھر تو یہ ٹھیک ہے اور اگر ناحق پر ہو تو غلط ہے۔ یہاں پر

دو باتیں قابل ذکر ہیں۔

غصہ کے بارے میں دو باتیں:

ایک یہ کہ: جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اگر ضرورت ہو گنگٹلو کی تو آدمی بحث کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، ہتھ مارا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اور اگر ضرورت ہو، تھہ استعمال کرنے کی تو دست درازی کرتا ہے، مار چٹائی کرتا ہے، یہ ساری انتقام کی شکلیں ہوتی ہیں، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایک تیسری کیفیت پیدا ہوتی ہے یعنی اس کی رنجش، دل سے آدمی رنجیدہ ہوتا ہے اور جو شخص اس کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کے خیال میں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے خلاف رنجش رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دل میں اس سے نفرت کرتا ہے اور یہ ساری صورتیں ہیں اسی ایک انتقام کی، اور پیدا ہوتی ہیں اس قوت سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں جس کو مدافعت کی قوت کہتے ہیں، اس کا نام غصہ رکھ لیجئے۔

اور دوسری یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہئے کہ حق تعالیٰ شانہ نے انسان کے اندر جو فطرتی اخلاق رکھے ہیں ان کو ختم نہیں کیا جاسکتا، اب اگر غصہ انسان میں فطری ہے یہ تو آئے گا، اس کو نہیں دبا سکتے یعنی ختم نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے۔

ایک فطری بات:

اور کئی چیز کی چاہت و رغبت اور حرص یہ بھی ایک فطری چیز ہے، انسان کی فطرت کے اندر رکھی گئی ہے، اس کا بھی پوری طرح قلع قمع کرنا ممکن نہیں ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میرے نزدیک قیمتی ہے میں اس کی حرص رکھتا ہوں، آپ کی نظر میں وہ چیز قیمتی نہیں ہے آپ کو اس کی کوئی حرص نہیں ہے، یہ بات تو علم پر مبنی ہے۔

درویش و شیخ الاسلام کا قصہ:

ایک دفعہ ایک بادشاہ، ایک درویش سے ملنے کے لئے گئے، بادشاہ کے

ساتھ ان کے شیخ الاسلام بھی تھے، میں نے پہلے ایک موقع پر بتایا تھا کہ ہمارے جلد میں حسد بہت ہوتا ہے، یہ خاص مولوی، قادری بے چاروں کی بیماری ہے۔ مولوی حسد یعنی ایک دوسرے پر جلنا، (اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگ اس سے بالکل پاک ہو)۔ میرا مطلب یہ ہے کہ علما میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے سوائے ان کے کہ جن کی صراح ہوگئی ہو، اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کی خدمت میں، صحبت میں بیٹھنے سے نفس کا تزکیہ ہو گیا ہو، ان کی بات دوسری ہے، ہم اپنے جیسوں کی بات کر رہے ہیں، تو بادشاہ کے ساتھ ان کے شیخ الاسلام مولوی صاحب بھی تھے، بادشاہ نے اس بزرگ کی تعظیم کی، بڑا اکرام کیا، مولوی صاحب جل محض، آخر میں بادشاہ نے ایک قمیص اس بزرگ کی خدمت میں پیش کی، وہ بزرگ فرمانے لگے کہ: میں اس کو کیا کروں گا؟ آپ لوگوں پر تقسیم کر دیجئے، ضرورت مندوں کو دے دیجئے۔ یہ استغنا ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی کی عظمت بڑھتی ہے، اور حرم خصوصاً ”سوال“ ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی ذلیل ہوتا ہے، تو اس بزرگ کے یہ کہنے سے بادشاہ کی نظر میں اس بزرگ کی عظمت اور بھی بڑھ گئی، مولوی صاحب پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے، فوراً حدیث پڑھی:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”يَهْرُمُ

بَيْنَ آدَمَ وَيَنْشُبُ بَيْنَهُ الْفَنَاءُ: الْفَرْصُ عَلَى الْفَنَاءِ

وَالْفَرْصُ عَلَى الْفَنَاءِ“ (مشکوٰۃ ص ۴۴۰)

ترجمہ: ”فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ:

آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور وہ خصلتیں اس میں جوان ہوتی رہتی

ہیں (جوں جوں بوڑھا ہوتا ہے اسی نسبت سے یہ دو چیزیں اس

میں جوان ہوتی رہتی ہیں): ایک مال کی حرم اور دوسری لمبی عمر

کی حرم۔“

مولوی صاحب کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو تم انکار کر رہے ہو یہ محض ریا کاری

ہے، ورنہ حرص تمہارے اندر بھی ہو جو ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: ”مردی بڑھا ہوتا رہتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ بزرگ سمجھ گئے، جب موسیٰ صاحب نے یہ حدیث پڑھی تو اس بزرگ نے فرمایا کہ: رسولی صاحب! جوان وہ مرد کرتا ہے جو پیدا ہو، اللہ کا شکر ہے کہ یہ دو چیزیں یہاں پیدا ہی نہیں ہوئیں، جوان کیا ہو تھیں؟ اللہ کا احسان ہے کہ یہ دو چیزیں ہمارے دل میں پیدا ہی نہیں ہوئیں، پیدا ہوتیں تو جوان ہوتی ناں! اور پھر فرمایا اگر اجازت ہو تو ایک حدیث میں بھی تامل!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”اَلْعُلَمَاءُ اَعْنَاءُ الرَّسْلِ مَا نُمُّ يُخَالِطُوْنَ السُّلْطَانَ،
فَاِذَا خَلَعُوْا السُّلْطَانَ وَذَاخَلُوْا الدُّنْيَا فَقَدْ غَاوُوا الرَّسْلَ،
فَاَحْذَرُوْهُمْ!“ (کنز العمال ج ۱۰ حدیث ۲۸۹۵۳)

ترجمہ: ... ”علماء“ رسولوں کے امین ہیں بشرطیکہ بادشاہوں سے مل کر نہ رہیں، ان سے خللا نہ رکھیں اور دنیا میں نہ ٹھہریں، لیکن جب وہ بادشاہوں سے میل جول کرنے لگیں، خللا ملنے کرنے لگیں تو وہ رسولوں کے خائن ہیں، ان سے بچو!“

بادشاہ، شیخ الاسلام سے کہنے لگا کہ: نور مجھرو!

ایک اور روایت میں ہے:

”اِذَا زَلَّيْتَ الْعَالِمَ يُخَالِطُ السُّلْطَانَ مُخَالِطَةً
خَبِيْرَةً، فَاَحْشَمُ نَفْسٍ بَعْشٍ.“ (کنز العمال ج ۱۰ حدیث ۲۸۹۷۳)

ترجمہ: ... ”جب کسی عالم کو بادشاہ سے زیادہ خللا

کرتا ہوا دیکھے تو جان لے کہ یہ ڈاکو ہے۔“

تو میرے نے عرض کیا تھا یہ بات عام طور پر ہمارے طبقہ میں ہوتی ہے، اس پر

بات آگئی تھی کہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوں جن میں یہ چیزیں پیدا ہی نہ ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ مگر میری دور آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ان چیزوں سے مبرا ہوں۔

لوگ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی بغیر غرض کے بھی کام کر سکتا ہے: ایک فتوے کے سلسلے میں، معلوم نہیں کہ ابو ظہبی سے یا سعودی عرب سے، مجھے خط ملا ہے، جو بہت لمبا چوڑا ہے، اس میں بڑی تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ امریکی ڈالر جو سعودی تھیلین میں مل رہے ہیں ان کی یہ فتویٰ ان کی برکت ہے۔

میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ آپ صحیح فرماتے ہیں، اس سے زیادہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی منفعت اور لالچ کے اللہ تعالیٰ کے دین کی بات جاتے ہیں۔

شیخ سعدی کے بقول:

موصد کہ برپائے ریزی زرش
کہ نوااد ہندی نمی بر سرش
مید و حراش نہ باشد دکن
ہمین است بنیاد توحید بس

ترجمہ: ... اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا تم اس کے پاؤں پر سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں ڈال دو یا تلوار اس کی گردن پر رکھ دو، کوئی چیز اس کو حق کہنے سے مانع نہ ہوگی، اس کی امید اور اس کا خوف صرف ایک سے ہیں اور اسی کا نام توحید ہے۔

حرص و ہوا کے سیلاب میں

توحید کی یہی بنیاد ہے، جہاں حرص و ہوا کا سیلاب بہہ رہا ہو اور لوگ بے ہمت و پابوگزیں میں بہہ رہے ہوں، وہاں کسی کی عقل میں آسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے اپنے بھی ہوں گے جو بغیر خواہش و بغیر کسی مصلحت کے کوئی ہمت نہیں اور ان کا غرہ و غی ہو جو انبیاء و رسل پر اسطوۃ و اسرار کا لغو و تھوڑا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے

”وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ“
(الشعراء: ۱۱۰-۹)

یعنی میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا سوا خدا صرف ایک اللہ کے ذمہ ہے، جو کچھ جتنا دوس تم سے کچھ وصول کرنے کے لئے نہیں جاتا۔

قیمتی اور بے قیمت کا معیار

تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک چیز کی قیمت ہو، اس لئے کہ میری تجربیں وہ چیز قیمتی ہے اور آپ کو قیمت نہ ہو اس لئے کہ آپ کی نظر میں وہ قیمتی نہیں ہے۔ حرص و رغبت تو قیمتی چیز کی ہوتی ہے، جو چیز کسی کی نظر میں بے قیمت ہو اس کی وہ حرص نہیں رکھتا، جیسا کہ مکتوبہ شریف میں حدیث ہے:

”سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
”إِسْكِبْ مَيْتًا فَتَأْتِيَهُ فَاسِدٌ بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ: لَكُمْ نَحْبُ فِي
هَذَا لَمْ يَبْرَأْهُ“ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ نَحْبُ فِيهِ لَنَا بَشَرٌ وَمَا نَفْسُ
لَهُ؟ قَالَ: لَنَحْبُونِ أَنْتُمْ لَكُمْ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكُنْ

غِيْبًا بِمَا لَمْ يُغَيِّبْ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ: فَوَاللَّهِ
لَلَّذِيكَ أَهْوَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا غَيْبٌ كَثِيرٌ“

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۷۷)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری
کے مرے ہوئے بچے پر ہوا، جو کچھ کچھ بھی تھا، سمجھا رہا تھا کہ
آپؐ نے اس کا کان پھرایا (اس حدیث پر امام ابو داؤد نے
باب ”بعضہ“ باب ”لوصوف من السنن“ (ابوداؤد ج ۱
ص ۲۵۰) یعنی مردار کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور وضو کرنا
لازم نہیں تھا) اور فرمایا: تم میں کون ہے جو ایک درہم دے کر
اس کو خریدے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کون کون ہے
اگر یہ زکوٰۃ دینا تب بھی کوئی نہ لیتا، اس میں غیب تھا۔ اب تو یہ
مردار اور مرد ہے اب اس کو کون لے گا؟ فرمایا کہ: جس قدر
یہ مردار تہہ رسی نظر میں آئے اور حقیر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں
چوکی دنیا اس سے زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔“

اب اللہ تعالیٰ کے جس بندے کی نظر بصیرت صحیح ہوئی ہو اور دنیا و آخرت اس
کی نظر میں ذلیل اور حقیر ہو گئی ہو وہ اس کی رغبت کیوں کرے گا۔

تہہ رسی کی قیمت معلوم نہیں اس لئے دل نہیں لگتا:

ہمارے لوگوں کو تکلیف ہے کہ بی گناہ میں دل نہیں لگتا، تسبیح و ذکر میں دل
نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، اصل میں دل چیزوں کی دل میں قیمت نہیں ہے۔
کبھی یوں نہیں کہہ کہ تمھارے میں دل نہیں لگتا، دوسری صاحب کوئی علاج بتاؤ، کہنا
تمھارے بیٹھا ہوں تو دل نہیں لگتا، کیا کریں؟ بڑا مشکل ہے، پانی پینے بیٹھا ہوں تو دل
نہیں لگتا، دوستانہ کی مجلس میں بیٹھا ہوں تو دل نہیں لگتا، اور غرضی غویات میں ہم

مصروف ہیں اس میں دل نہیں لٹتا، یہ کبھی کسی نے شکایت نہیں کی۔ اس لئے کہ ان چیزوں کی منفعت سامنے ہے۔ نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، عبادت کی، ذکر کی اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی قیمت معلوم نہیں ہے، دل کیوں لگے گا؟ رغبت اسی چیز کی ہوتی ہے جس چیز کی منفعت سامنے ہوتی ہے، اس کی قیمت سامنے ہوتی ہے۔

اہل اللہ کو دنیا کی قیمت معلوم ہے اس لئے ان کو حرم نہیں ہوتا: اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی نظر میں دنیا بے قیمت ہے، ان کو اس کی حرم نہیں اور تعوذ باللہ! غم نعوذ باللہ! ہمارے نزدیک، دین اور دین کی باتیں بے قیمت ہیں، اس لئے ہمیں اس کی حرم نہیں تو ہمیں یہ نہ رہا تھا کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک آدمی کو کسی چیز کی اہمیت معلوم نہ ہو، اس لئے اس کی حرم نہ ہو، لیکن جس چیز کی حرم ہوتی ہے آدمی اپنے تمام وسائل مجتہد کر بھی اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔

دفع مضرت کے لئے پورے اسباب استعمال کرنے کی وجہ:

اور بالکل یہی قہر ہے مضرت کے دفع کرنے میں بھی، بچے کے مہانے سانپ کا، اس کے دوش نہ اٹھو ش اس کو بہت اچھے لگیں گے، فوراً پکڑنے کی کوشش کرے گا یہ قہر اس کو چھو نہیں ہے کہ یہ سانپ ہے، اس لئے شیخ عطاء فرماتے ہیں کہ: زہرے ایسا مارے متعش قاتل است

یعنی اس نکتوں کے لئے متعش سانپ کا زہر قاتل ہے۔ جب تک ہمیں کسی چیز سے ہمارے میں یہ پھرتا ہو کہ یہ ضرر رساں ہے اس وقت تک ہمارے اندر کی قوت مدافعت بیدار نہیں ہوئی، سوتی رہے گی، کچھ نہیں کہے گی، لیکن جوں ہی معصوم ہوا کہ یہ ضرر رساں ہے تو اس سے بچنے کے لئے اپنی پوری طاقت خرچ کر دے گی اور وجود

کے ہرے ٹھکر کو اس کے لئے استعمال کر لے گی، اس کو غضب کہتے ہیں۔

لڑائی کے اسباب:

پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے تین درجے ہیں، اگر ہاتھ استعمال کر سکتا ہے تو ہاتھ کو استعمال کرے گا، زبان استعمال کر سکتا ہے تو زبان استعمال کرے گا اور یہ نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم دل میں برا سمجھ گا ہی، تو یا تو مار کٹائی ہوگی، یہ نہ ہو تو لڑائی جھڑا ہوگا، یہ بھی نہ ہو تو کینہ اور بغض تو ضرور ہی ہوگا، کیونکہ دل پر تو کسی کا پیرا نہیں بنایا جاسکتا، تو معلوم ہوا کہ جوش انتقام کی وجہ سے لڑائی جھڑا شروع ہوتا ہے۔

غصہ رکھنا والا ہے:

اچس میں جو لوگ لڑتے ہیں یا بحث و تکرار کرتے ہیں یہ شروع ہوتا ہے جوش انتقام اور غصہ کی بنا پر اور ہماری شریعت نے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ بتایا ہے کہ یہ کتا ہے، تمہارے گھر پر پاسبانی کے لئے رکھا ہوا ہے، یہ غصہ جو ہے اس غصہ، یہ گھر پر پالا ہوا کتا ہے، کسی گھر کے اندر کوئی چور ڈاکو آئے تو مالک کو بتانے کے لئے اس کو ضرور بھونکنا چاہئے، لیکن اگر یہ ہر ایک کو کاٹتا پھرے تو پھر معلوم ہوا کہ کتا باؤلا ہو گیا ہے اور باؤلے کتے کو شوٹ کر دیا کرتے ہیں، گولی مار دیا کرتے ہیں۔

غصہ کی تریاوتی جنون کی علامت ہے:

اگر ہم ہر ایک سے لڑائی بھڑائی کرتے پھریں، اس میں دوست اور دشمن کی کوئی تمیز نہ کریں، اپنے اور پرانے کا کوئی امتیاز نہ کریں، کبھی ماں پر غصہ آ رہا ہے، کبھی باپ پر آ رہا ہے، کبھی بھائی پر آ رہا ہے، کبھی بہن پر آ رہا ہے، کبھی بڑوں دالوں پر آ رہا ہے اور کبھی دوست پر آ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ کتا پاگل ہو گیا ہے، اسی عقل تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو بھی عطا فرمائی ہے کہ مالک ہو یا گھر کا کوئی اور فرد ہو اور وہ اس سے پاس سے گزرے تو دودھ ملانے لگتا ہے، اس کو بھونکنا نہیں ہے۔

قوتِ غصہ پیہ دفعِ مصرت کے لئے ہے:

تو ہمارے اندر جو غصے کی قوت رکھی گئی ہے اس کا مقصد بھی مصرت کی ممانعت کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر جگہ بھڑکنا پھرے۔ تولا کر کے دیکھو کہ جہیں جو مصرت پہنچ رہی ہے اس کے مقابلے میں کوئی منفعت بھی مل رہی ہے کہ نہیں، دونوں کا موازنہ کرو۔

والدین کے غصہ کی منفعت:

اب والدین جھڑکتے ہیں، اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں، بچہ غصہ ہوتا ہے، بے وقوف ہے، والدین کا نصیحت کرنا اس کی منفعت اور ذرا تھوڑا سا اس کو ڈانٹنے کی جو تکلیف ہوئی ہے وہ مصرت، ان دونوں کا مقابلہ کرو کہ کس کا پلہ بھاری ہے؟

شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنا بیٹا مکتب میں پڑھنے کے لئے بٹھایا اور چاندی کی تختی بنا کر دی، اس پر سونے کے حروف سے یہ الفاظ لکھ کر دیئے: "مہر ہے استاذ بہ از مہر پدر" استاذ کا ظلم اور استاذ کی غتی باپ کی شفقت سے بہتر ہے۔ قاری صاحب نے ایک بچے کے طمانچہ مار دیا، گھر کے لوگ آگئے، عورتیں تک آکر سبے چاری کو سنے دیتی ہیں، اچھا بھائی! تمہاری خوشی، تمہارا یہ غصہ بھڑکنا چاہئے تھا، پہلے مقابلہ کر لیتے کہ اس منفعت اور اس مصرت کے درمیان میں نسبت کیا ہے؟ پلہ کس کا بھاری ہے؟ ایک طرف منفعت بھی ہے اور ایک طرف مصرت بھی ہے، تو دونوں میں سے پلہ کس کا بھاری ہے؟ اگر مصرت کا پلہ بھاری تھا، پھر تو تمہارا غصہ بھڑکنا چاہئے تھا، لیکن اگر منفعت کا پہلو بھاری ہے اور مصرت ایسی کچھ خاص نہیں ہے، تو جی چیز ہے تو پھر اس پر غصے کا ہونا یہ بے عقلی کی بات ہے۔

جیسے تمہارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، بڑا معزز مہمان، دور کتنا اس کو بھونکتا ہے، بے عقل ہے، جانتا نہیں ہے کہ ان مالکوں کا اس مہمان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

یہ ان مہمانوں کو بھی دشمن سمجھ رہا ہے اور دشمن سمجھ کر بھونکتا ہے، یہ تو میں نے غصے کے بارے میں کچھ تفصیلات ذکر کیں۔

ماسور و مستور غصہ:

اب جو بات حضرتؑ فرما رہے ہیں اس کی تشریح کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ: صوفیاء کے اخلاق میں سے ہے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دینا اور غصے کو چھوڑ دینا، مگر حق کے ساتھ یعنی اگر کسی حق بات پر لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے یا غصہ کی نوبت آئے تو پھر تو وہ دوسری بات ہے، غصہ ہونا چاہئے آدمی میں، لیکن غصہ اپنی ذات کے لئے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونا چاہئے، غضب فی اللہ ہونا چاہئے، غضب لنفسہ اپنی ذات کے لئے نہیں، غصے کے محلے میں رضائے الہی کی ترجیح باندھ دو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے غصہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر نہ ہو۔

غصہ حدود اللہ توڑنے پر ہو:

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں:

”وَمَا اتَّقِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تَنْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ“

(صحیح مسلم ج ۲، ص ۲۵۷)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے کبھی انتقام نہیں لیا، (کوئی کچھ کہتا رہے، انتقام نہیں لیا) مگر جب اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑا جاتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا اور ایسا غصہ آتا تھا کہ کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔“

قریش کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی، جس کا نام غاطہ تھا، اب قریش نے کہا کہ اگر اس خاتون کا ہاتھ کٹ گیا تو بڑی بدنامی ہوگی کہ قریش کی خاتون کا ہاتھ کٹ گیا، یہ قریش کے لوگ زور ہیں، اتنا بڑا خاندان! اور انہی بدنامی؟ اور لوگ بھی ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ ایک کا فعل پوری قوم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لئے ایسا کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کرو کہ بن عورت پر حد جاری نہ کریں، سزا جاری نہ کریں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کی جرأت کس کو ہو؟ انہوں نے سوچا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی لادولے اور پیارے ہیں، ان سے کہہ جائے، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہانگہ عالی میں عرض کریں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ موجود جوان سے تھے، یہ قی کوئی سولہ سترہ سال کی اس وقت ان کی عمر: دہکی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی "اے سے محبت فرماتے تھے، چنانچہ حضرت اسامہؓ کو کہا گیا در حضرت اسامہؓ تو چونکہ بھوسے بھلے نوجوان تھے، کم عمری کی وجہ سے ان باتوں کو سمجھتے نہیں تھے، انہوں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کو سننا تھا کہ چیرہ سہارک سرخ ہو گیا اور گرتے کر فرمایا: "اتسلفع فی خبز من خللہ اللہ؟" (مقلوۃ ص: ۲۱) تو اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا: بنو اسرائیل ہی لئے ہلاک ہوئے کہ ان میں جب کوئی شریف آدمی، جب کوئی کمزور آدمی جرم کا ارتکاب کرتا تھا تو اس پر سزا جاری کر دیتے تھے اور جب کوئی بڑا آدمی جرم کا ارتکاب کرتا تھا تو سزا جاری نہیں کرتے تھے۔

ہمارے ہاں دو ہر امتیاز:

ہمارے ہاں بھی سبکی ہو رہا ہے ناں؟ ہاں سبکی ہو رہا ہے، پھر ہلاکت میں کیا شبہ ہے؟ اگر کوئی بے چارہ غریب آدمی کوئی جرم کر لے اس کی تاویل بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم تاویل نہیں کریں گے، کبھی کوئی غلط فہمی ہوگئی، اس کی بھی تاویل نہیں کریں گے، اور اس غریب پر ایک ایک گز کی زبان ہم میں سے ہر ایک کی کھل ہوئی ہوگی، چوں اس نے جرم کیا، سزا مل جائے گی، مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بھائی! میرا اور آپ کا کیا قصہ ہے اس میں؟ لیکن نہیں ہم میں سے ہر ایک آدمی کی ایک گز زبان باہر نکل ہوئی ہوگی اور پورے محلے میں جہاں جہاں تک معلوم ہوگا ہر ایک آدمی باتیں کرے گا۔ کیوں کرتے ہو؟ تمہارا اس مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ صرف اس لئے کہ وہ غریب ہے، کمزور ہے، جس آدمی کو بات نہیں کرنی چاہئے وہ بھی کرتا ہے، بھائی! اس سے جرم ہوا اور کاتون نے اس کو پکڑ لیا، سزا مل جائے گی بس قسم، تم سچ میں کیوں بولتے ہو؟ اور کیوں تبصرے کرتے ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ تمہارے تبصرے کس مد میں آئیں گے؟

اور اگر کوئی بڑا آدمی جرم کر لیتا ہے تو سب اس کی تاویل کرتے ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں اور عدالت تک پہنچ کر اس جج کو رشوت بھی دینی پڑے تو سزا کو تاملے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہلاکت میں کیا شبہ ہے؟ تو بھائی! غصہ اللہ فی اللہ ہوتا چاہئے، اللہ کی خاطر غصہ ہونا چاہئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اللہ کی خاطر آتا تھا، اپنی ذات کے لئے نہیں۔

صوفیاء کے اخلاق:

تو صوفیاء کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ جو چیز اپنے خلاف جاتی ہو اس کو تو برداشت کرتے جو کہ اس کو علم کہتے ہیں اور جو چیز دین کے خلاف جاتی ہو تو اللہ کے

لئے غصہ کر دے۔ یہ غضب اللہ اور غضب فی اللہ کہلاتا ہے، محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہو، غصہ بھی اللہ کے لئے ہو، کسی سے محبت رکھو وہ بھی اللہ کی خاطر رکھو اور کسی سے بغض رکھو تو وہ بھی اللہ کی خاطر رکھو۔ یہ ایمان کا بہت اونچا منصب ہے۔

اوتچا مقام:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

”مَنْ أَحَبَّ إِلَهَهُ وَأَبْغَضَ إِلَهُهُ وَأَعْطَى إِلَهَهُ وَمَنَعَ إِلَهُهُ

ظَفِرَ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.“ (مکتوبہ ص ۱۴۰)

ترجمہ: ”جس نے محبت رکھی تو اللہ تعالیٰ کے لئے،

بغض رکھا تو اللہ کے لئے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ تعالیٰ کے لئے، نہ

دیا تو اللہ کے لئے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔“

درغمر لا حولنا لا (مصدر لغو، رب العالمین)

ایثار و مواسسات

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 (العمر اللہ دسلو) معنی حیات، (الذین) (اصطفیٰ)۔
 ”ایہ ز“ کے معنی ہیں اسچے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا اور ”مواسات“ کے معنی
 ہیں ایک دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی اور غم خواری کرنا۔
 ایک صحابی کا ایثار:

اس سلسلے میں حدیث شریف کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ:
 ”..... فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لَا مَرَأِيَهُ: ضَيْفٌ
 رَسُولِ اللَّهِ لَا تَذْجُرِيهِ شَيْئًا. فَلَا تُث: وَأَلْفَرَا عِنْدِي بِالْأ
 قُوْثِ الصَّبِيَّةِ: قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصَّبِيَّةُ الْعِشَاءَ لَمْ يَمِمْ
 وَتَعَالَى فَطَافِي السَّرَاجِ وَنَطَوَى يُطَوِّتُ اللَّيْلَةَ. فَفَعَلْتُ
 ثُمَّ عَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ....
 فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَيُؤْمِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
 خَصَافَةٌ.“ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۲۵، ۷۲۶)

ترجمہ:..... ”رسولِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک

مہمان کو ایک صحابی اپنے گھر لے گئے (ان کے پاس گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی)، بیوی نے کہا کہ: اتنا کھانا ہے جو صرف بچوں کو کھلایا جاسکے۔ اس صحابی نے فرمایا کہ: بچوں کو تم بھلا دو، کھانا تیار کر دو، ہم بیٹے کرکھنا کھانے لگیں گے تو تم چراغ نکل کر دینا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، مہمان نے کھانا کھ لیا اور وہ میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بھوکے رہے، صبح کو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی:

”وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.“
(البقرہ: ۱۷۷)

ترجمہ: ”اور وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر اگرچہ خود فاقہ اور حاجت ہو۔“

بکری کی سری کا سات گھروں سے واپس آنا:

اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

”وَأَخْرَجَ الْوَاجِدِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَأْسَ شَاةٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَيْمَنَ قُبُلَانَا وَبِعَالِيهِ أَخْرَجَ إِلَيَّ هَذَا مِئَةً، فَبِعْتُ بِهِ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَنْفَكْ وَاجِدٌ إِلَيَّ أَتَعْرِضُ خَتِي تَدَاوِلَهَا أَهْلُ سَبْعَةِ أَثْنَابٍ خَتِي رَجَعْتُ إِلَىٰ أَوْلِيكَ فَتَزَلْتُ: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.“
(التفسير المنير، ج ۱، ص ۷۹)

ترجمہ: ”ایک آدمی مشقت میں تھا جی گھر میں

فاقہ تھا، اس کو کوئی شخص کبریٰ کی بھٹی ہوئی سری دے گیا، اس نے یہ سوچا کہ میرا ہمسایہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے، اس صحابی نے وہ سری اس کے گھر بھیج دی، اس دوسرے نے تیسرے کے پاس، تیسرے نے چوتھے کے پاس، یہاں تک کہ سات جگہ گھومنے کے بعد وہ سری واپس اس کے پاس آگئی اور اس پر حق تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد نازل ہوا:

”وَيُؤْتِيهِمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَفَوْزَ عُثَانَ بِهِمْ
 خُصَاةٌ“ (المعشر: ۹)

ترجمہ:..... ”یہ لوگ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کو بھوک ہو۔“

مسلمانوں کے ایثار کا واقعہ:

شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو الحسن انصاریؒ فرماتے ہیں کہ: ایک دلہن سے اوپر کچھ آدمیوں کا مجمع جمع ہو گیا اور کھانے کے لئے صرف پانچ روٹیاں تھیں، رات کا وقت تھا، ان روٹیوں کے ٹکڑے کر دیئے گئے، دسترخوان پر بچھا دیئے گئے، دوستوں نے مشورہ دیا کہ بھائی کون کتنا کھاتا ہے، کون کتنا نہیں کھاتا پتہ نہ چلے، چراغ گل کر دو، چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دیا تو کھانی کر سب کے سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن کھانا سب کا سب باقی تھا، کسی نے بھی نہیں کھایا اس خیال سے کہ میں بھوکا رہ جاؤں تو کوئی حرج نہیں دوسرے کھالیں، یہ ایثار ہے۔

دیانت کے امتحان کا ایک واقعہ:

اس کے مقابلے میں وہ مشہور حکایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا کا امتحان لینے کے لئے کہ لوگوں میں کتنی امانت پائی جاتی ہے؟ یہ حکم دیا کہ یہ

ایک خوش ہے، رات کے اندھیرے میں اس میں ایک ایک گلاس دودھ کا ڈالنے پر صبح کو یہ بھرا ہوا ہونا چاہئے، لیکن ایک گلاس سے زیادہ کوئی نہ ڈالے، صبح ہوئی تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا، ایک شخص نے یہ خیال کیا کہ میں ایک گلاس پانی کا ڈال دوں گا دوسرے لوگ تو دودھ ہی ڈالیں گے ناں! تو کیا پتہ چلے گا؟ سب نے یہ خیال کر کے کہ میرے ایک گلاس سے کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہر ایک نے پانی کا گلاس ڈال دیا، صبح کو بجائے دودھ کے خوش پانی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیانت و امانت کا امتحان تھا۔

جنگل یرموک میں دو صحابہؓ کا ایثار:

”ماہِ کرام میں حضرت صدیقِ ہدای رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:
 ”اَنْطَلَقْتُ يَوْمَ الْيَوْمُوكِ اَطْلُبُ ابْنَ عَمِيْ لِيْ
 وَمَعِيَ شِئْءٌ مِنَ الْمَاءِ وَاَنَا اَقُولُ اِنْ كَانَ بِهٖ رُغْفٌ سَقَيْتُهُ
 فَاِذَا اَنَا بِهٖ، فَقُلْتُ لَهُ: اَسْقِيْكَ؟ فَاَشَارَ بِرَأْسِهٖ اَنْ نَعْمُ،
 فَسَمِعَ اٰخَرُ يَقُوْلُ: اَا اَنَا فَاَشَارَ اِلَيَّ اِبْنُ عَمِيْ اَنْ اَنْطَلِقُ
 اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ جَسَامٌ بَيْنَ الْعَاصِي، فَقُلْتُ: اَسْقِيْكَ؟ فَاَشَارَ
 اَنْ نَعْمُ، فَسَمِعَ اٰخَرُ يَقُوْلُ: اَا اَنَا فَاَشَارَ جَسَامٌ اَنْ اَنْطَلِقُ
 اِلَيْهِ، فَجِئْتُ فَاِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ، فَرَجَعْتُ اِلَيَّ جَسَامٌ فَاِذَا هُوَ
 قَدْ مَاتَ، فَرَجَعْتُ اِلَيَّ اِبْنُ عَمِيْ فَاِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ.“

(تفسیر قرطبی ج ۱۸ ص ۲۲)

ترجمہ: ”میں جنگل یرموک میں (یرموک کی جنگ ہوئی تھی، یرموک جگہ کا نام ہے، یہ جنگ اہلِ نذر کے ساتھ ہوئی تھی اور بڑی شدید جنگ تھی، بہت سے صحابہؓ اور تابعینؓ اس میں شہید ہوئے تھے، بہت ہی سخت معرکہ تھا) کہنے لگے کہ میں دشمنوں میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا، میرے پاس

تھوڑا سا پانی تھا، خیال تھا کہ اگر کوئی دهن زعمی کی باقی ہوگی تو میں اس کو پانی پلاؤں گا، چنانچہ تلاش کرتے ہوئے میرا چچا زاد بھائی مجھے مل گیا، وہ اس وقت زندہ تھا، میں نے کہا کہ: تمہیں پانی دوں؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں! کہتے ہیں کہ میں پانی اس کو دینے لگا اتنے میں ایک اور شخص کے کراہنے کی آواز آئی، اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کو پہلے دو، یہ صاحب ہشام بن عامر تھے، میں ان کے پاس دوڑا ان کو پانی دینے کے لئے اتنے میں ان کے کان میں دوسرے آدمی کی آواز پہنچی، انہوں نے کہا کہ اس کو دو، وہ ذرا تھوڑے فاصلے پر تھے میں ان کے پاس پہنچا تو وہ مسافر ہو چکے تھے، اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر چکے تھے، میں ان کو پانی نہیں پلا سکا، لوٹ کر ہشام بن عامر کے پاس پہنچا تو وہ بھی رخصت ہو چکے تھے، وہاں سے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو میرے آنے تک وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔“

موت کے وقت کی پیاس کی شدت اور خصوصاً گرمی کے موسم میں زعمی کے لئے اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض محبت سے انہار اور قربانی کی ایسی مشق ہو گئی تھی کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، باوجودیکہ خود موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔

ایثار کی تعریف اور مقام:

ایک بزرگ ہیں ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ایثار یہ ہے کہ

اپنے بھائیوں کی لذتوں کو اور ان کے حصوں کو اپنے غم کے حصے پر ترجیح دی جائے۔
دنیا میں اور آخرت میں۔ یعنی آدمی یہ چاہے کہ دوسرا مجھ سے آگے بڑھ جائے میں
پیچھے رہ جاؤں۔

اعمالِ صالحہ میں ایثار کا حکم؟

اس میں علما کا اختلاف ہے کہ خیر کے کاموں میں ایثار کرنا جائز ہے یا نہیں؟
مثال کے طور پر پہلی صف کی فضیلت ہے، اب ایک آدمی پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہے
اور پیچھے دوسری صف میں کوئی نیک آدمی آ کر بیٹھ گیا تو کیا اس کو اپنی جگہ چھوڑ کر اس
بزرگ کو جگہ دینی چاہئے یا نہیں؟ اس معاملے میں ایثار کرنا چاہئے کہ پہلی صف کی
فضیلت میرے بجائے اس بزرگ کو حاصل ہو جائے؟

بعض حضرات نے اس سے منع کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہئے، ان کا کہنا یہ
ہے کہ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ شخص ثواب سے مستغنی ہے، اس کو ثواب کی
ضرورت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب سے مستغنی ہونا ظاہر ہے کہ اچھی بات نہیں
ہے، بہت بری بات ہے۔

لیکن محققین کہتے ہیں کہ نہیں! قربات اور عبادات میں بھی ایثار چاہئے ہے،
اس لئے کہ اس کا نفاذ یہ ہوگا کہ میری عبادت تو پختہ نہیں قبول ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی؟
اللہ کے اس نیک بندے کی قبول ہو جائے گی اور اس کی برکت سے میری بھی قبول
ہو جائے گی، تو اس میں ایک تو دوسرے کو اپنے اوپر مقدم کرنا ہوا، ایثار ہوا اور ایثار
اچھی خصلت ہے، دوسرے اس میں بزرگداشت بھی ہے۔

بزرگداشت کی تلقین:

ایک دفعہ ایک صحابی عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، یہ خیر کے
علاقے میں مقتول ہوئے مگر یعنی کسی نے ان کو قتل کر دیا تھا، تو اس مقتول کے دو

چچا زاد بھائی نور ایک حقیقی بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی اطلاع دینے کے لئے حاضر ہوئے، حقیقی بھائی سب سے چھوٹا تھا یعنی عمر میں سب سے چھوٹا تھا اور دوسرے بڑے تھے، حقیقی بھائی بات کرنے لگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”الحکمیر الکبیری“ (مفکلوۃ ص ۳۸۶) بڑے کو بڑا کرو، یعنی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس جماعت میں بڑا آدمی موجود ہو، چھوٹے اس جماعت میں نہ بولیں، ہاں جب ان چھوٹوں سے پوچھا جائے جب وہ بولیں، ان سے کوئی بات پوچھی جائے تب بولیں، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بزرگداشت کی یہاں تک رعایت فرماتے تھے کہ مفکلو میں بھی بڑا آدمی مفکلو کرے، چھوٹی عمر کا آدمی مفکلو نہ کرے، بڑے کے سامنے چھوٹی عمر کا آدمی مفکلو نہ کرے۔

دسترخوان کا ادب:

اس لئے اکابر فرماتے ہیں کہ: دسترخوان کا ادب یہ ہے کہ جب بڑا آدمی کھانا شروع کرے تب دوسرے لوگ شروع کریں، جب تک وہ بزرگ شروع نہ کرے تب تک یہ لوگ شروع نہ کریں، یہ نہیں کہ جس کے سامنے کھانا آگیا اس نے کھانا شروع کر دیا، یہ خلاف ادب ہے۔

سب کے سامنے کھانا آئے تو شروع کیا جائے:

میرے داماد، جد اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ قصہ ذکر کیا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک مولوی محمد شفیق صاحب تھے، بنگلی ایک گاؤں تھا وہاں کے تھے، ان کی رزکی کی شادی تھی یا نامعلوم کیا قصہ تھا؟ بہر حال برات آئی ہوئی تھی، اور برات ساری مولویوں کی تھی یا اکثر مولوی اور علماء تھے، اب کہنا رکھنا شروع ہوا تو جس کے سامنے کھانا آیا، اس نے کھانا شروع کر دیا، تو دوسروں کے سامنے ابھی کھانا رکھا نہیں گیا کہ انہوں نے ختم کر لیا، نوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے تیزی سے؟ کھانا پہلے

لگا دیں اس کے بعد کھانا شروع کرنا چاہئے، تو مولوی صاحبان نے کہا کہ جب کھانا سامنے آجائے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے بعد انتظار نہیں کرنا چاہئے، ہمارے سامنے کھانا آگیا قہا ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا محمد شفیع صاحب نے ان کو: فنا اور کہا: جمہیں عقل اور فہم تو ہے نہیں! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ جب کھانا سامنے آئے تو کھانا شروع کر دیجئے، جب ایک جماعت ٹہلی ہو، جب تک پوری جماعت کے سامنے کھانا نہ آجائے، اس وقت تک شروع نہ کرو اور ابھی تک پوری جماعت کے سامنے کھانا نہیں آیا، تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو مطلب ہی نہیں سمجھا۔

واقعی مولانا محمد شفیع صاحب نے بہت اچھی بات کہی، ایک آدمی کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا اور ایک ہی کھانے وال ہے، اکیلا ہے تو ٹھیک ہے کھائے، لیکن چند آدمیوں کی جماعت دسترخوان پر بیٹھی ہے، ایک آدمی کے سامنے کھانا رکھ دیا اگر وہ کھانا شروع کرے گا تو بے تیز ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جماعت میں سے جس کے سامنے کھانا آجائے وہ کھانا شروع کرے۔ یہ آدمی نہیں جانور ہے کہ جس کو اتنی بھی تیز نہیں۔ تو دسترخوان کے بھی آداب ہوتے ہیں بھائی! در یہ آداب بھی ہمیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بزرگان دین سے معلوم ہوتے ہیں۔

دسترخوان پر ہاتھ دھلانے کی ترتیب:

حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام مالکؒ کی خدمت میں ایک مہمان آیا ہوا تھا، دسترخوان رکھا گیا تو خادم ہاتھ دھلانے لگا، مہمان کے پہلے ہاتھ دھلانے لگا حضرت امامؒ نے فرمایا: تمہیں تیز نہیں ہے، پہلے میزبان کے ہاتھ دھلانا کرتے ہیں، پہلے میرے ہاتھ دھلاؤ۔ کھانے

سے فارغ ہوئے تو وہ خادم حضرت امامؑ کے ہاتھ دھلانے لگا، فرمایا: تجھے تمیز نہیں ہے، مہمان کے ہاتھ پہنچے دھلایا کرتے ہیں، یہ حضرات بڑے ذکی الحس ہوتے ہیں۔

بزرگوں کی ذکاوت حس:

ہمارے حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ: لوگ بزرگوں کو بے حس سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو معاملہ کرتے رہو ٹھیک ہے، ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا، بزرگ جو ہوتے۔ یہ اکابر بڑے ذکی الحس ہوتے ہیں لیکن پھر مزاج اپنا اپنا پاتا ہے، بعض حضرات فوراً لوگ دیتے ہیں اور بعض برداشت کر لیتے ہیں، تسامح کر لیتے ہیں۔

بزرگوں کے اختلاف مزاج کا قصہ:

ایک دفعہ کسی کو کیا سوچھی کہ وہ ایک بزرگ کا استحقاق کرنے لگا، اس بزرگ کو کہہ دیا: حضرت! فلاں وقت آپ کی دعوت ہے، بزرگ کہنے لگے کہ بہت اچھا! وہ آدمی کہنے لگا کہ میں لینے کے لئے نہیں آؤں گا، آپ خود تشریف لے آئیے، فلاں وقت پر آپ آجائیں یعنی مصر کے بعد یا مغرب کے بعد جو وقت بھی دیا، بزرگ فرمانے لگے حاضر ہو جائیں گے، وہ بزرگ تشریف لے گئے تو میزبان صاحب پوچھتے ہیں کہ: حضور! کیسے تشریف آوری ہوئی؟ کہا کہ: بھائی! تم نے دعوت کی تھی، مجھے بلا دیا تھا! کہنے لگا کہ: کس نے دعوت کی تھی؟ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ: کوئی بات نہیں، وہیں چھ جاتے ہیں، وہیں چھ گئے، جب کل کی ٹکر پر پہنچ گئے تو وہ آدمی پیچھے پیچھے آیا کہنے لگا کہ: آپ جیب آدمی ہیں! میں نے آپ کو بلا دیا ہے دعوت کے لئے اور آپ جا رہے ہیں؟ بزرگ کہنے لگے: اچھ بھائی! وہاں سے پھر وہ لوٹ آئے اور گھر آکر پھر وہ آدمی پوچھتا ہے کہ: آپ کیا دوبارہ پھر آگئے؟ بزرگ نے فرمایا: اچھا ابھی! پہلے جاتے ہیں۔ ٹکر پر اس آدمی نے پھر روک لیا، پھر لوٹا دیا، تین دفعہ ایسا ہی کیا، بعد میں اس آدمی نے ہاتھ جوڑے، منت سماجت کی کہ حضرت! میں نے گستاخی کی ہے،

معاف کر دیں، میں آپ کا امتحان کرنا چاہتا تھا واقعی آپ اللہ والے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا: اس میں ”اللہ والے“ کی کیا ضرورت تھی، یہ تو کتے کی خصلت ہے، اس کو ٹکڑا ڈالو، آجاتا ہے، دھکار دو چلا جاتا ہے، اس میں ”اللہ والے“ کی کیا بات ہے؟ کتے کو دھکار دو چلا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے جب ٹکڑا دکھاؤ واپس آجائے گا، دس دفعہ اس کو دھکار دو پھر آجائے گا، اس میں اللہ والے کی کیا بات ہے؟ اس میں کیا بزرگی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنا مزاج ہے۔

دلی کے تین بزرگوں کے اختلاف مزاج کا قصہ:

حضرت تھانوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دلی میں تین بزرگ تھے، تینوں ہم عصر، ایک ہی زمانے میں تین قطب تھے، شاہ دلی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ، حضرت مرزا مظہر جان جاناں قدس سرہ اور ایک اور بزرگ تھے۔ کسی شخص نے ان تینوں کا امتحان کرنا چاہا، تینوں کو دعوت کہہ دی کہ حضرت! فلاں وقت دعوت ہے آپ تشریف لے آئیں۔ الگ الگ دعوت کہہ دی، یہ تینوں حضرات تشریف لے گئے، اس نے گھر میں کھانے پکانے کا کوئی سامان نہیں کیا تھا، یہ پلے گئے تو ان کو بٹھرایا اور خود کھسک گیا، کہیں گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد واپس آیا تو دو دو پیسے نکال کر دے دیے، کہنے لگا کہ: حضور! معاف کیجئے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکا۔ اس نے صرف یہ دیکھا تھا کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ایک بزرگ ثابتاً ان کا نام فخر الدین تھا یا کیا تھا مجھے بھوتا ہے، انہوں نے تو شکر یہ ادا کیا اور کہا کہ: بھائی! کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں، مجھے انہوں سے کہ آپ کو دہری وجہ سے پریشانی ہوئی کیونکہ گھر مہمان بیٹھے ہوں اور کھر والوں سے کھانے کا بندوبست نہ ہو سکے تو گھر والوں اور میزبان کو پریشانی ہوتی ہے، ہمیں انہوں سے کہ آپ کو دہری وجہ سے پریشانی ہوئی، معذرت چاہتے ہیں، دو پیسے لیجئے اور شکر یہ ادا کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ

محدث دہلوی قدس سرہ نے دو پچھ تو لے لیے نہیں کہا کچھ نہیں خاموش رہے، برداشت کر لیا۔ اور حضرت مرزا مظہر جان جاناں قدس سرہ نہایت ذکی الحس بزرگ تھے، نقشبندی سلسلے کے اکابر، الیا اللہ میں سے ہوئے ہیں، بہت اونچے آدمی تھے، شیعوں نے ان کو ان کے گھر میں شہید کر دیا تھا اور آپ نے شہادت سے تین چار دن پہلے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ: بھائی! ہمارا انتقال ہو جائے تو قبر کی لوح پر امار یہ شعر لکھو دینا:

ہو ج تروت ما بالند از غیب تحریرے

کہ میں مقتول را جز بے غناہ اس نیست نصیرے

یعنی لوگوں نے ہماری قبر کے کتبے پر غیب سے یہ تحریر لکھی ہوئی پڑھی کہ اس مقتول کا کوئی گناہ بے گناہی کے سوا نہیں تھا، اس مقتول کا گناہ صرف بے گناہی تھا۔
حضرت مرزا صاحب کا ضبط:

بہت عجیب و غریب صاحب کرمت بزرگ تھے، ہر ایک طرف اتنے ذکی الحس، اور دوسری طرف پیوی اتنی بد مزاج ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ! حضرت کا معمول تھا کہ ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، خادم کو بھیجتے تھے کہ گھر میں بیکم صند سے پوچھ کر آؤ کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ خادم آتا تو دیکھتا کہ اس کو سنائی اور دیکھتا کہ سنائی اس کے حضرت کو اور پھر بعد میں کوئی کام ہوتا تو بتاتی۔

ایک دفعہ حسب معمول روزانہ جو خادم جایا کرتا تھا، وہ نہیں تھا، کسی اندوی خادم کو بھیجا دیا، وہ تھا چھان، بیگم صاحبہ نے جب اپنا اٹلیٹ شروع کیا تو یہ خادم کہتا ہے کہ ہمارے پیچ کو ایسے کہتا ہے، قوس کر دے گا۔ اور وہ اس آکے کہہ کہ: بیہ صاحب! آپ نے ایسا بوجی کیوں رکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا: اوہو غصی ہوئی بھائی! تمہیں نہیں بھیجنا تھا، جو جانتے تھے ان کو بھیجنا تھا اور پھر ارشاد فرمایا کہ:

حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا تھا کہ تمہارے سلوک کی ترقی اس عورت کے ذریعہ سے ہوگی، اس لئے میں اس کو اپنی محبت سمجھتا ہوں۔ اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے عجیب و غریب واقعات ہیں۔

بیوی کے معاملہ میں طرز عمل:

ایک بزرگ کی بیوی بہت ہی زیادہ بد مزاج تھی، لیکن اس بزرگ نے بھی کوئی شکایت کا کلمہ زبان سے نہیں نکالا، اگر کوئی ان کی اہلیہ یعنی گھر والی کی بات کرتا تو حضرت فرماتے کہ: بھائی! اپنے گھر والوں کی شکایت کرتا عروت اور شرافت کے خلاف ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کو طلاق دے دی، جدا کر دیا، اب اگر کوئی شخص اس کی بات کرے تو فرماتے کہ: بھائی! وہ عورت اجنبی ہو چکی ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، اجنبی عورت کی باتیں کرنا اخلاق اور عورات کے خلاف ہے۔

مرزا مظہر جان جاناں کی ذکاوت حس:

تو حضرت مرزا مظہر جان جاناں قدس سرہ نے وہ چہ تو لے لئے لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ: دیکھو بھائی! میری ایک بات سنو! میں تو فارغ آدمی ہوں، میرا تو کوئی ایسا کام نہیں ہے، بقول ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے صرف نور بھیلانا ہے، لیکن یہ حضرات تو ہیں تم کو مظلوم ہونا چاہئے کہ ان کی مشغولیات ہیں، مصروفیات ہیں، دیکھو تم نے ان کا کتنا وقت ضائع کیا، تم نے ان کو بلایا اور پہلے کھانے کا بندوبست نہیں کیا، اگر تم سے نہیں ہو سکتا تھا تو تم پہلے اطلاع دے سکتے تھے، یہ حضرات آنے کی زحمت ہی نہ فرماتے اور پھر تم ان کو چھوڑ کر غائب ہو گئے، تو ان حضرات کا کتنا قیمتی وقت تم نے ضائع کیا، تمہیں اس کا احساس نہیں ہوا، خبردار! آئندہ ایسی غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا۔ تو حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ قیوں بزرگوں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق بات کی۔

بڑے کی بڑائی کا خیال رکھنا چاہئے:

میں بات کر رہا تھا حدیث شریف کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کی بڑائی کا حکم دیا ہے، اس پر بات چلی تھی اور بھی بہت سارے ارشادات ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جن میں یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے۔

ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ:

”مَنْ لَمْ يَرْخَمْ ضَعِيفًا وَلَمْ يُؤَقِّرْ تَجِبِرًا وَلَمْ يُوجِزْ غَالِبًا فَلَيْسَ بِشَا“

ترجمہ: ... ”جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے بڑوں کی توقیر اور تعظیم نہ کرے اور ہمارے عدا کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

امور خیر میں ایثار کے فوائد:

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بڑے کی بڑائی کا نڈر رکھو! تو اس خیال سے کہ بزرگ آدمی ہے، یہ انگی صف میں کھڑا ہو جائے گا، اس کی عبادت تمہوں ہو جائے گا، اس کی برکت سے ہماری بھی قبول ہو جائے گی۔ محققین کہتے ہیں کہ اس حکم کا ایثار جائز ہے، اس لئے کہ اس میں بڑے کی تعظیم و توقیر ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔

نیکی میں ایثار تواضع ہے:

دوسرا اس میں تواضع پائی جاتی ہے، بڑا آدمی پیچھے کھڑا ہو اور چھوٹے آگے کھڑا ہو تو ایک حکم کا کبر ہے اور جبکہ ہمیں تواضع کا حکم دیا گیا ہے۔

ایثار میں قنایت ہے :

تیسرے اس میں اپنی عبادت پر نظر نہ کرنا اور اپنی عبادت کو بچ سمجھنا یہ بھی مضمون پایا جاتا ہے۔

نیکی کر کے ڈرنا چاہئے :

قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔

"وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَعَةٌ لَّهُمْ إِلَىٰ
رَبِّهِمْ يَزِيدُ اللَّهُ مِنْهُمْ" (المائدہ ۱۰)

ترجمہ: "اور وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اس
حال میں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے
رب کی طرف لونا ہے۔"

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ۔

"قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: "وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَعَةٌ
لَّهُمْ غَائِبَةُ: أَلَهُمُ الَّذِينَ يَسْرِبُونَ الْحُمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟
قَالَ: لَا يَا بَنَاتِ الصَّيْبِ! وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ
وَيُضِلُّونَ وَيَضَعِفُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ إِلَّا يَقْبَلُ مِنْهُمْ."

(ترمذی ج ۱۲ ص ۸۹)

ترجمہ: "حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ:
یا رسول اللہ! کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ منہ کر کے وہ
ڈرتے ہیں؟ فرمایا: نہیں! بلکہ صدقہ اور خیرات کرتے
ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ

ہماری لائی ہوئی عبادت قبول ہو یا نہ ہو، جس معیار کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہئے ایسی عبادت ہم سے بن پڑے کہ نہ بن پڑے، خدا جانے یہ قبول قبول بھی ہے یا نہیں؟ اس بات سے کانپتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟

امام غزالیؒ کی مغفرت کا سبب:

امام غزالی رحمہ اللہ کا قصہ کھلے ہاں! کسی نے وفات کے بعد ان کو دیکھا تو پوچھا کیا گزری؟ کہنے لگے کہ: میری خوشی ہوئی، مجھ سے فرمایا کہ: ہمارے لیے یہ لائے ہو؟ میں نے کہا: یا اللہ! میں نے آپ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لئے بہت سی کتابیں لکھیں، بہت سے وعظ کئے، لوگوں کو آپ کی طرف بلائے، احیاء العلوم کی مہینائے سعادت جیسی کتابیں لکھیں جو کہ آج بھی زندہ جاوید ہیں اور جن کے پڑھنے سے زندگی کا رخ بدلتا ہے۔ فرمایا میرے: اس کا معاوضہ تو تمہیں وہاں مل گیا، لوگ تمہیں امام غزالی کہتے تھے، اسی لئے تو کہتے تھے ناں! اس کا معاوضہ تو تمہیں دنیا میں مل گیا، ہمارے لئے کیا لے ہو؟ عرض کیا: یا اللہ! پھر میرے پاس تو اور کوئی عمل ایسا نہیں جو آپ کی بارگاہ کے لائق سمجھوں۔ فرمایا: تمہارا ایک عمل ہمارے پاس ہے، اس کی وجہ سے تمہاری بخشش کردی اور وہ عمل یہ ہے کہ ایک دفعہ تم کھ رہے تھے، تمہارے قلم پر ایک چیونٹی آگئی، تم نے قلم روک لیا اس خیال سے کہ شاید بے چارہ پیڑھی ہوگی، وہ روٹنا لگی رہی تھی، جب تک وہ ہٹ نہیں مٹی تم نے قلم استعمال نہیں کیا، تمہاری یہ نیکی ہمیں پسند آگئی کہ تم نے ہماری مخلوق پر شفقت کی، جاؤ تمہاری بخشش کرتے ہیں۔ تو آدمی کی اپنی عبادت پر نظر نہیں ہوتی چاہئے۔

عبادت کی دو حیثیتیں:

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ عبادت کی دو حیثیتیں ہیں۔ جو کام بھی ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں اس کی دو حیثیتیں ہیں۔

ایک تو یہ کہ ہمارا شخص ہے اس حیثیت سے تو یہ لائق اعتبار ہی نہیں ہے، ہماری کوئی عبادت بھی لائق اعتبار نہیں ہے۔

اور ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ غفۃ خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بخشہ ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہم نے روزہ رکھا لیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہم نے عبادت کر لی، یہ عطیات الہیہ ہیں، غفۃ خداوندی ہیں، اللہ تعالیٰ کے تحفے ہیں جو حق تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو مرحمت فرماتے ہیں، فرمایا اس لحاظ سے ہر عبادتیں تمام کی تمام لائق قدر ہیں۔

اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر پہلی حیثیت پر نظر کرو گے تو عبادت پر فخر پیدا ہوگا، اور فخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، مردود ہے، اور دوسری حیثیت پر فخر کرو گے تو شکر پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمادی۔

اہل جنت کا شکر:

چنانچہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو قرآن کریم میں ہے کہ کہیں گے:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیْ نَـٰٓٔ

(احزاب: ۴۴)

لَا اِنَّ هٰذَا اِلَّا اللّٰهُ

ترجمہ:..... "اس اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے

ہم کو اس کی ہدایت عطا فرمادی، (جنت میں جانے کی، جنت

میں جانے تو اعمال کے ذریعہ سے ہے، ان اعمال کی ہدایت عطا فرمادی جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا) اور ہم ایسے نہیں تھے کہ ہدایت پالیتے اگر اللہ ہمیں ہدایت عطا نہ فرماتے (اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پاسکتے تھے، توفیق شامل حال نہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، توفیق شامل حال نہ ہوتی تو مسجد میں نہیں آسکتے تھے)۔“

آنے نہیں دیتا:

وہ کہتے ہیں ناں! کہ ایک غلام تھا، ایک آقا تھا۔ غلام ٹیک آدی تھا اپنے آقا سے کہنے لگا کہ: نماز کا وقت ہو رہا ہے اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں؟ آقا نے کہا کہ: پڑھ لو! غلام نماز پڑھنے گیا تو تھوڑی سی دیر لگا دی تو آقا باہر سے آواز دیتا ہے کہ: ابے آ بھی جا! باہر کیوں نہیں آتا؟ غلام مسجد کے اندر سے کہتا ہے کہ: مجھے آنے نہیں دیتے۔ کہا: ابے تمہیں کون نہیں آنے دیتا؟ کہا: جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا۔ نیکی پر نماز نہیں شکر چاہئے:

جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام پتے ہیں وہ ناز نہ کریں بلکہ شکر کریں جن سے کام لے رہے ہیں، جیسا بھی لے رہے ہیں وہ اس پر شکر بجا لائیں، اگر عبادت کی اس حیثیت کو دیکھا جائے کہ یہ عطیہ الہی ہے، عطیہ خداوندی ہے، مالک کا عطیہ ہے کہ ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمادی، کہاں ہم اور کہاں اس کی پاک بارگاہ اللہ اکبر! کوئی نسبت بھی ہے، ہم جیسے چاروں کو کون پوچھتا ہے؟ یہ مالک کا احسان ہے کہ ہمیں بچ کر اپنے دروازے پر جھکا دیا کہ ہمارے سامنے سجدہ کرو۔ سبحان اللہ! کیا شفقت ہے، کیا عنایت ہے، کیا رحمت ہے، جہاں ملائکہ مقررین سر نہجود ہوں اور جہاں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سجدے میں پڑے ہوئے ہوں، وہاں ہم جیسوں کو کون

پوچھتا ہے؟ اور ان کو کیا ضرورت ہے ہمارے سجدوں کی؟ لیکن کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے اور کتنی عنایت اور کتنا بڑا لطف ہے کہ جہاں ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں، جہاں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں کہہ دیا کہ تم بھی آجاؤ! آجاؤ! آجاؤ! شاباش تم بھی شامل ہو جاؤ، تم بھی جماعت میں شامل ہو جاؤ:

اجازت ہو تو شامل میں بھی آ کے ان میں ہو جاؤں

منا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا!

شکر بجاؤ اللہ تعالیٰ کا کہ حق تعالیٰ شانہ نے جیسے بھی بری بھلی ہم سے پرہیز جاتی ہے یا اور کوئی نیکی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمادی، ہاں! اچھی سے اچھی کرنے کی خوش آرزو، اپنے فعل پر ناز نہ کرو، بلکہ عطیہ الہی پر شکر کرو۔

مالک کا لطف و کرم:

میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا ہی مزہ آتا ہے، کیا مالک کی حکمت ہے، کیا مالک کی شان ہے اور کتنا مالک کا احسان ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمادی، ہم اس بارگاہ کے لائق تھے یا اللہ! ہمارا شہر بھی انسانوں میں ہونے لگا، یا اللہ! آپ نے ہمیں بھی آدمی سمجھ لیا، ہم تو حیوانوں سے بدتر تھے، کتنا کرم ہے آپ کا کہ آپ نے لاکے نہلا دھلا کر اپنی بارگاہ میں بلا لیا اور کہا کہ: ہاں! سجدہ کرو ہمارے سامنے! اچھا ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ! جھکو! جھکو کیا مانگتے ہو؟ دعا کیے مانگ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، غلڑ کر رہے ہیں، یہ سب مالک کے لطف و کرم کے عطا پر ہیں، تو خیر بحث اس پر چلی تھی کہ ایثار فی اقرب جائز ہے کہ نہیں؟

عبادت میں ایثار پر کراہت کا قول:

علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس پر بحث کی ہے اور فرماتے ہیں کہ بعض اکابر

نے اس کو مکروہ کہا ہے کہ عبادت میں ایسا نہیں ہونا چاہئے، مثلاً میں نے وہی ہے جس! کہ پچھلی صف میں ایک بزرگ کھڑا تھا، اگلی صف کا ثواب زیادہ ہے تو پچھلی صف میں یہ چلا جائے اور اس کو آگے کر دے۔

بعض اکابر نے کہا کہ نہیں! ایسا نہیں کرنا چاہئے جیسا وہ بندہ ہے ویسے یہ بندہ ہے، جیسے وہ محتاج ہے ثواب کا ویسے ہی یہ بھی محتاج ہے۔

عبادت میں ایسا رپر محققین کا قول:

یہ محققین کہتے ہیں کہ نہیں، کرنا چاہئے! اس لئے کہ اس صورت میں اپنی عبادت کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ قائل قبول ہو اور اللہ کے مقبول بندے کی عبادت کو لائق قبولی اور قائل قبول سمجھتے ہیں تو واضح ہے اور بزرگ داشت ہے، اس لئے اس میں ایسا کرنا چاہئے۔

درہم و حورانہ لکھنؤ مصر لکھنؤ ربہ لکھنؤ

جذبہ ایثار

بسمِ اللہ، اللہ رحمن، اللہ رحیم
(الحمد لله، والصلی علی عباده، والصلی علیہ وسلم)

ایک بزرگ ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:
ایثار یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے فوائد میں اپنے نفس پر دوسرے بھائیوں کو
مقدم کیا جائے۔ اور بعض اوقات انہوں نے یہ فرمایا کہ دنیا کی منفعت تو بہت قلیل
ہے، دنیا کے معاملہ میں کسی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا یہ تو معمولی بات ہے، ایثار
یہ ہے کہ: آخرت کے معاملہ میں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی جائے۔

ایک بزرگ کے ایثار کا قصہ:

ایک بزرگ سے ان کے دوست کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان کے
ساتھ خندہ پیشانی کا مظاہرہ نہیں کیا، جیسا پرچاکہ مان چاہئے، ویسے نہیں ہے، ان کے
دوست نے شکایت کی تو فرمانے لگے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
گرا می سنا ہے:

ترجمہ: "جب دو بھائی آپس میں ملیں تو بن میں
سے جو شخص زیادہ خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرے اس کو دس گونہ

ثواب ملتا ہے، اور جو تم کرے اس کو ایک ثواب ملتا ہے۔ تو میرا
 بھئی چاہا کہ آپ کا ثواب مجھ سے بڑھ جائے، اس لئے میں نے
 کم خندہ چشمانی کا مظاہرہ کیا، تاکہ میرا ثواب آپ سے نہ
 بڑھے، بلکہ آپ کا ثواب مجھ سے بڑھ جائے۔“

ایثار کی تعریف:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایثار یہ ہے کہ اپنے حقوق پر دوسرے کے حقوق
 کو مقدم کیا جائے، اور اس میں عزیز، قریب، رشتہ دار، دوست اصحاب، جان بچون
 والے یا دوسرے لوگ جن کے ساتھ جان بچان نہیں، ان کے درمیان امتیاز نہ کیا
 جائے، بلکہ ہر کس و نا کس جو بھی ہو، اس کے حقوق کو اپنے حقوق پر مقدم کرنا یہ ایثار
 ہے۔

دوستی اور قرابت کی پاسداری ایثار نہیں:

وجد اس کی یہ ہے کہ اگر آپ قرابت، دوستی اور تعلق کی بنا پر دوسرے کو ترجیح
 دیتے ہیں، تو یہ جو دوستی اور قرابت درمیان میں آگئی، اگرچہ پہلے قرابت کے حقوق اور
 کرنا یہ بھی عکسِ خداوندی کی بنا پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے دوستی رکھنا یہ بھی
 رضا، الٰہی کے لئے ہے، لیکن حقوق اور کرتے ہوئے درمیان میں رشتہ داری کا آجانا،
 قرابت کا آجانا، دوستی کا آجانا اس میں اخلاص نہیں رہتا۔ مسئلہ تو اس شخص کے بارے
 میں ہے کہ جس کے ساتھ ہماری کوئی جان بچان نہیں ہے، کوئی تعلق اس کے ساتھ
 نہیں ہے، اس کے حقوق کو اگر شخص اللہ کی خاطر یہ لے رہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکرمِ اخلاق کے بارے میں بیان فرما
 رہے تھے، اسی کے ضمن میں فرمایا:

”وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ عَرَفْتُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ.“

(مسند: ص ۳۹۷)

ترجمہ: "سب کو سلام کہنا (سلام کہنے میں مبتلا
 کرنا) چاہیے اس شخص کے ساتھ جان پہچان ہو یا جان پہچان نہ
 ہو۔"

ایک صوفی کے ایثار کا قصہ:

ایثار کا یہ سب سے عالی مرتبہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں پایا
 جاتا، شخص رضائے الہی کے لئے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا یا اٹھ رہے۔
 ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ صوفیوں کی ایک جماعت تھی، اپنے ایک
 دوست کے صُبر پر غصے، دیکھا کہ گھر پر جانا لگا ہوا ہے، فربہ نے لگے: صوفی کے گھر میں
 تو؟، مٹا اٹھا توڑ دو اس تالے کو، جلا توڑ دو اور مکان کا سارا سامان بازار میں
 کو دیا، دو صوفی جی کہیں گئے ہوئے تھے، وہیں آئے تو دیکھا کہ شیخ بیٹھے ہیں، ان
 کے ساتھ مہربان بھی بیٹھے ہیں، ان کی ہلیہ کا ایک کبیل تھا جو اس نے اپنے اوپر نیا ہوا
 تھا، ایسی پر وہ بھی اتار کر شیخ کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ: یہ بھی کمر کے سامان میں تھا،
 فروخت ہوئے ست روپیہ ہے، ان کے ڈنڈا کہنے لگے کہ: اس کے بھیجے کی ضرورت
 نہیں تھی، یہ تو تم اپنے پاس رکھ لیتے، ان کی اجیہ کہنے لگیں کہ: اتنے بڑے بزرگ ہیں
 جو ہرے کمر میں تصرف کر رہے ہیں، گھر کا سامان بیچ رہے ہیں، تو ایک چیز ان سے
 کیوں چھین کر لی جائے؟ یہ ہمارے لئے بڑی سعادت اور برکت ہے کہ اتنے بڑے
 بزرگ، ہر دست کمر میں مالکانہ تصرف کر رہے ہیں، یہ ہے ایثار:

لیکن کسے اشعریوں کا ایثار:

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مصیٰ اللہ علیہ السلام نے
 اشعریوں کی تعریف فرمائی، قبیل اشعریں کا ایک قبیلہ تھا، یہ قبیلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وہلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے،
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاضری سے بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ

”الْإِيمَانُ بِغَائِبٍ وَالْحِكْمَةُ بِمَا بَيَّنَّ“

(صحیح مسلم ج ۱، ص ۵۳)

ترجمہ: ”ایمان بھی غائبی ہے اور حکمت بھی یقینی

ہے۔“

اہل یمن کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ تو ایک موقع پر ان کی تعریف فرماتے
ہوئے فرمایا: یہ اشعری لوگ جب جہاد میں ہوں اور ان کو فقر و فاقہ لاحق ہو جائے یا
ان کے توشے کم ہو جائیں، تو یہ ایسا کرتے ہیں کہ سب کے توشے ملا کر ایک کپڑے
میں جمع کر دیتے ہیں، اور پھر سب میں برابر تقسیم کر دیتے ہیں، حالانکہ کسی کے پاس
زیادہ ہوگا اور کسی کے پاس کم، تو ہمارے توشے کٹھنے کر لو اور اکٹھے کر کے ان کو برابر
برابر تقسیم کر لیا کرو۔

ایشاک کی تلقین:

ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں اٹھنا نہ کیوں اونٹوں
کے پاس سواری نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، توشہ نہیں ہے، اس موقع پر آپؐ نے خطبہ دیا
اور اس میں ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اپنے بھائی کو دے دے،
جس کے پاس زائد کپڑا ہو وہ اپنے بھائی کو دے دے، جس کے پاس زائد توشہ ہو وہ
اپنے بھائی کو دے دے، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم لشکر والوں کو یہ خیال
ہوا کہ ہمارے پاس جو چیز بھی زائد ہو، اس میں ہمارا حق نہیں ہے، دوسروں کا حق
ہے۔

حضرت زینبؓ کو ایثار کی تلقین:

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا قصہ تو بہت مشہور ہے، غالباً جتہ الموداع سے واپسی کا قصہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی سواری کا اونٹ بیمار ہو گیا تھا، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ: تم اپنا اونٹ اپنی بہن صفیہ کو دے دو! اس نے کہا کہ ان کے پاس زائد ہوگا، چونکہ سوکنوں کی آپس میں چلتی رہتی ہے، اس لئے انہوں نے کہا کہ: میں اس یہود کو دوں گی؟

حضرت صفیہؓ کا خواب اور یہودی کی تعبیر:

اس لئے کہ نبی بن اختر خیر کا رئیس تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اس کی صاحبزادی تھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک شخص کے نکاح میں تھیں، وہ یہودی تھا، اس سے ایک دن خواب بیان کیا کہ: میں نے برا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، وہ کہنے لگا: کیا خواب دیکھا ہے؟ اور کب دیکھا؟ کہنے لگیں کہ: آسمان سے چاند ٹوٹا اور میری گود میں آ گیا۔ اس نے ایک زور سے ٹھنڈ مارا اور کہنے لگا کہ: تم یثرب کے نبی سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ کیسے غضب کی تعبیر دی اس نے! چنانچہ بعد میں یہی ہوا کہ آپ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔

پھر ایک اور موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ عورتیں مجھے حسد دیتی ہیں کہ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: تم تو نبی کی بیٹی ہو، حضرت ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہو، حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ: میں اس یہود کو اپنا اونٹ دوں گی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ جواب نہ گوارا اور آپ نے ان سے قطع تعلق کر لیا، ان کی بادی میں ان کے پاس تشریف نہیں لے جاتے تھے، بول چال بند کر دی تھی، ذوالحجہ، محرم، صفر ان تین مہینوں

تک بول چال بند رہی، صفر کے آخر میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا اس قصہ کو خود بیان فرماتی ہیں کہ: میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اتنے میں میں نے ایک آدمی کا سایہ بدھتا ہوا دیکھا، میں سوچنے لگی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پاس تشریف نہیں لاتے، یہ کون آدمی ہو سکتا ہے؟ چند لمحوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہاں ایک چارپائی کھڑی تھی، اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچھایا اور اس پر تشریف فرما ہوئے، اور اپنے گھر والوں سے صلح کر لی۔

دینی امور میں تین دن سے زیادہ قطع تعلق:

اس سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان بھائی سے کسی دینی وجہ کی بنا پر تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا جائز ہے، اور یہ جو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تین دن سے زیادہ قطع تعلق نہ رکھے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ دنیا کی رنجش آپس میں ہو، جن دو آدمیوں کے درمیان دنیاوی رنجش ہو، تین دن تک تو غصہ رکھے، تین دن کے بعد چھوڑ دے۔

قطع تعلق کا وہاں:

حدیث شریف میں فرمایا کہ:

”تَفْتَنُكَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلُّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ
فَتَغْفِرْ لِي ذَلِكَ الْيَوْمَ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يَسْئِرُكَ بِاللهِ شَيْئًا،
إِلَّا مِنْ بَيْنَةِ وَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ شُحَاءٍ، فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى
يَضُطْلِعَا“ (بخاری و ترمذی)

ترجمہ: ”ہر صبح اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور بندوں کے اعلان پیش کئے جاتے ہیں، اور امت کی بخشش کی جاتی ہے، سوائے ان دو

آدمیوں کے جن کے درمیان رنجش ہو، ان کی بخشش نہیں ہوتی، حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔

مسند احمد اور صہبائی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ:

ترجمہ:..... ”جن وہ مسلمانوں کے درمیان رنجش ہو اور

رنجش تین دن سے زیادہ رہے اور بول چال بند رہے، وہ دونوں دوزخ میں ہیں جب تک وہ صلح نہ کر لیں۔

ایک حدیث میں فرمایا

”لَا يَجُلُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُغْرَضُ هَذَا وَيَغْرَضُ هَذَا وَخَيْرُ لَنَا الَّذِي يَلْتَقِي بِالْمُسْلِمِ.“
(ابوداؤد میں ۴۱۷۷)

ترجمہ: ”کسی مسلمان کے لئے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، سلام و کام بند رکھے، اگر دونوں کی چارک ملاقات ہو جائے تو وہ ادھر مت پھیرے اور یہ ادھر مت پھیرے، اور ان میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو ابتداً سلام کرے، سلام کرنے میں ابتدا کرے۔“

ایک روایت میں فرمایا:

”لَا يَجُلُ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَ لَيْسَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اشْفَرَ كَأَنِّي الْأَخِيرُ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْآخِرِ.“
(ابوداؤد میں ۴۱۷۷)

ترجمہ: ”کسی مؤمن کے لئے یہ حلال نہیں کہ وہ

اپنے مؤمن بھائی سے تین دن سے زیادہ رنجش رکھے جب تین دن گزر چکیں تو اس کو چاہئے کہ وہ جا کر سلام کہے، اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو دونوں اجر میں شریک ہو گئے، اور اگر اس نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام کا جواب نہیں دیا تو پورے کا پورا وبال اس پر جا پڑے گا، اور یہ قطع تحقق اور تمام دکھام بند کرنے کے وبال سے بری ہو جائے گا۔“

تو یہ احادیث اور اس قسم کی اور بہت سی احادیث قطع تعلق کے سلسلہ میں ہیں، میں نے چند احادیث بطور نمونہ پیش کی ہیں، یہ اس صورت میں ہے جبکہ کسی دینی معاملے کی وجہ سے رنجش ہو جائے۔

دین کے لئے قطع تعلق کا جواز:

لیکن اگر رنجش کی بنیاد کوئی دینی مسئلہ ہو تو تین سے زیادہ قطع تعلق جائز ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ:
 ”لَا تَمْنَعُوا بِنَاءِ ثَمَمِ النَّاسِ جُذُوبًا وَابْنِ تَمِيمٍ خَيْرًا
 لَهُمْ“ (مشکوٰۃ ص. ۹۶)

ترجمہ: ”(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:) اللہ کی بندہ یوں کو مسجدوں میں آنے سے روکا نہ کرو، ان کا اپنے گھر پر نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔“

عورتیں نہ مانتی ہیں اور نہ سمجھتی ہیں:

لیکن عورتیں بے چاری اس مسئلے کو نہیں سمجھتیں، اور مانتی بھی نہیں ہیں، مکہ شریف اور مدینہ شریف میں ان سے کہا جائے کہ تم گھر پر نماز پڑھا کرو، تمہیں یہاں

پورا اجر ملے گا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نہ جایا کرو۔ تو کہنے لگتی ہیں کہ پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، نہیں، اچھا نہ مانو، تنہا ہی مرضی ہے۔ حالانکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در نبوت اور مسجد نبویؐ میں، اور اپنے پیچھے نماز پڑھنے کے پارے میں فرماتے ہیں کہ: عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور یہ کہتی ہیں کہ کیا فائدہ ہے؟

تو عورتوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے گھر پر نماز پڑھا کریں۔ لیکن مردوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو روکو نہیں، اگر مسجد میں آنا چاہتی ہیں، تو تم نہ روکو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود روکا، مگر مردوں کو کہہ دیا کہ تم نہ روکو۔

حضرت عمرؓ کی ترکیب:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نماز پڑھنے کے لئے جاتی تھیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم تھا کہ روکو نہیں، اس سے روک تو سکتے نہیں تھے، لیکن غیرت بہت آتی تھی، ایک دن راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے اور جب وہ پاس سے گزاری (پہچانتے تھے) تو چار کا کنارہ ڈرا سا پکڑ کر کھینچ دیا، اگلے دن جب نماز کے لئے جانے کا وقت ہوا تو فرمانے لگے کہ نماز کے لئے تمہیں جانا؟ کہنے لگیں: نہیں! میں تو صبر پر ہی پڑھوں گی۔ اس تجویز سے ان کو روکا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ ان کو روکو نہیں، اس لئے زبان سے نہیں کہا کہ مت جایا کرو!

تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بندہ یوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو! ان کے صاحبزادے حضرت برائے تھے، وہ کہنے لگے کہ ”وَاللّٰہُ لَا تَأْذُنُ لَہُمْ فِیْہِ جِلْدُہُ دَعَلَا“ (ابوداؤد ص ۸۴) (اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے، اس لئے کہ عورتیں اس کو فہرہ کا ذریعہ بنائیں گی) حضرت عبداللہ

بن عمر رضی اللہ عنہ ان پر برہم ہوئے، اور فرمانے لگے کہ: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم سے بیان کرتا ہوں، اور تو اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ ہم روکیں گے؟ اللہ کی قسم! زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور اگر تو میری زندگی میں مر گیا تو میرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا۔ چنانچہ جب ان کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہوا، تو وہ اس کے جنازہ میں شریک نہیں ہوئے۔

حضرت عبداللہ بن مغفلؓ کا اپنے بھتیجے سے بائیکاٹ:

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے بھتیجے کنکریوں سے کھیلتے تھے، کیونکہ اس وقت عرب میں کنکریوں کا کھیل ہوتا تھا، انہوں نے اس کو بلایا اور کہا: بھتیجے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اس سے منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے نہ تو دشمن کو نقصان پہنچایا جاسکتا ہے اور نہ شکار کیا جاسکتا ہے، یہ کنکری کسی کی آنکھ میں لگ سکتی ہے، اور کسی کی آنکھ چھوٹ سکتی ہے، اس لئے نہ کھیلا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چونکہ وہ بچہ تھا، زہن میں بات نہیں بیٹھی، انہوں نے اسے دوبارہ کھیلتے ہوئے دیکھ لیا، اس کو بلا کر کہا کہ: میں نے تو کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تھا، تو نے کھیلنا بند نہیں کیا، اللہ کی قسم! سرری زندگی تم سے بات نہیں کروں گا۔

حضرت عائشہؓ کا اپنے بھانجے سے قطع تعلق:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت سخاوت کرتی تھیں، ایک وقت میں ایک ایک لاکھ درہم بھی تقسیم فرمائے، ایک دفعہ مال کا ڈھیر کسی نے بھیج دیا، آپ نے تقسیم کروانا شروع کر دیا، گھر کی خادمہ نے کہا کہ حضرت! آپ کا روزہ تھا، شام کو روزہ افطار کرنے کے لئے ہی کچھ رکھ لیتیں، فرمانے لگیں کہ پہلے بتائی، اب عورتوں کی طرح طعنہ دینے کا کیا فائدہ؟ اب تو ختم ہو چکا ہے۔

ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے، ان کو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر ان کی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی، یعنی اسی حضرت عبداللہ کے نام پر ام عبداللہ تھیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو یہ داد و بخش کرتی تھیں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کے منہ سے نکل گیا کہ میں خالہ کو روکوں گا، ان کو بلایا اور بل کے کہا: تیری یہ جرأت ہوگئی، تو یہ کہتا ہے کہ میں روکوں گا!؟ جا اللہ کی قسم! ساری عمر تم سے بات نہیں کروں گی۔ چنانچہ کئی مہینہ بات نہیں کی، اور حضرت عبداللہ صحابی بھی ہیں، اور "اول مولود ولد فی المدینہ" (یہ مہاجرین کا وہ سب سے پہلا بچہ تھا جو مدینہ میں پیدا ہوا)، یہ بہت پریشان ہوئے، مگر آنے کی اجازت مانگتے تھے، مگر گھر آنے کی اجازت نہیں ملتی تھی، ایک دن انہوں نے حضرت عائشہ کے کچھ دوسرے عزم و عزیمتوں سے کہا کہ: تم لوگ اجازت لو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا، اور تم میری سفارش کرنا، میں خالہ کی منت سماجت کروں گا، وہ اپنی قسم توڑ دیں، چنانچہ اس قرارداد کے مطابق وہ رشتہ دار ان کو ساتھ لے گئے، انہوں نے جس وقت اجازت لی تو حضرت عبداللہ کا نام نہیں لیا، حضرت ام المؤمنین نے انہیں بدمر آنے کی اجازت دے دی، ان کے ساتھ یہ بھی چلے گئے، اور جا کر خالہ سے پرت گئے اور بے تحاشہ رونے لگے، پاؤں پکڑتے تھے، پلٹتے تھے، دن لوگوں نے بھی سفارش کی، حضرت عائشہ نے تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ بھی بہت روئیں، بالآخر اپنی قسم توڑ دی اور اس قسم توڑنے پر نہ معلوم کتنے غلام آزاد کئے، بعد میں ہمیشہ روئے کرتی تھیں کہ میری قسم توڑادی۔

تو کسی دنیاوی وجہ کی بنا پر اگر قطع تعلق کیا ہو تو تین دن سے زیادہ قطع تعلق اور سلام و کلام بند کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر دینی وجوہ کی بنا پر سلام و کلام بند کیا ہو تو جائز ہے، جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینبؓ سے ایک لفظ کی بنا پر قطع تعلق فرمایا، لیکن بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی، کیونکہ دنیا سے

تشریف لے جانے کا وقت قریب آ گیا تھا، تقریباً کوئی آٹھ یا دس دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپؐ نے مناسب نہیں سمجھ کہ یہ داغ ان چہاریوں پر ہمیشہ کے لئے رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض تھے ہیں۔

مقبولانِ الہی کی رضا سعادت ہے:

اللہ کے مقبول بندوں کا کسی سے خوش ہو کر جانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ کے مقبول بندوں کا کسی سے ناراض ہو کر جانا یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ آخری وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رورہے تھے، صحابہ آپؐ کے گرد جمع ہوئے، تسلی دینی اور کہنے لگے کہ: تمام عمر آپؐ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور جب دنیا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپؐ سے راضی تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپؐ حضرت ابوبکرؓ کی خدمت میں رہے ہیں، اور ان کی رفاقت کا حق آپؐ نے ادا کیا ہے، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وہ بھی آپؐ سے راضی تھے۔

آپؐ کا سایہ تھا:

حضرت نسب رضی اللہ عنہا کے اس قصہ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو مشہور ہے ہاں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ روایت غلط ہے۔ مشہور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بیٹے ہوئے تھے، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی نہیں تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، لیکن نہایت غلط بات ہے، یہ بات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، قطعاً غلط ہے، یہ صحیح حدیث حضرت نسب رضی اللہ عنہا کی میں نے جو ذکر کی، یہ بتاتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ایک شخص کا سایہ بڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا کہ یہ کون آدمی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس

تو تشریف نہیں لاتے، دوسرا کون آدمی میرے پاس آسکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ سایہ تھا۔

آپؐ کے سایہ کا نہ ہونا عقلاً بھی غلط ہے:

دوسرا میں کہتا ہوں کہ یہ عقلاً بھی غلط ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہو، اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برہنہ بدن نہیں ہوئے کہ بدن مبارک پر کپڑا نہ ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے ہوں گے تو آپ کے بدن پر تو کپڑا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اگر نہ ہو تو کپڑے کا تو سایہ ہونا چاہئے ناں! ہاں اگر یوں کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر کپڑوں کے بغیر بھرتے رہے اور آپ چونکہ نور تھے، اس لئے نور کا سایہ نہیں ہوتا تو پھر ہم مان لیں گے۔

آپؐ کے نور ہونے کا مطلب:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، اگر کسی نے یہ مطلب سمجھا ہے کہ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، تو یہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرِ پائے نور تھے، ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن یہ نور آپ کے انسان ہونے کے اور گوشت پوست ہونے کے متافی نہیں تھا، بلکہ گوشت پوست میں بھی نور بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک حدیث میں اس کی بہت زیادہ تفصیل آئی ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

”لَلَّهِمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا
وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي يَمِينِي نُورًا وَفِي شِمَالِي نُورًا
وَخَلْفِي نُورًا وَفِي أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا وَفِي
عَظْمِي نُورًا وَفِي لَحْمِي نُورًا وَفِي دَمِي نُورًا وَفِي شَعْرِي
نُورًا وَفِي بَشَرِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي

نُورًا وَاَعْظِمُ لِي نُورًا وَاَجْعَلْنِي نُورًا وَاَجْعَلْ مِنْ نُورِي نُورًا
وَمِنْ فَعِيلٍ نُورًا اَللّٰهُمَّ اَعْظِمْنِي نُورًا“

(صحیح مسلم ج ۲)

ترجمہ:..... ”یا اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے،
میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے داکیں نور،
میرے بائیں نور، میرے پیچھے نور، میرے آگے نور، اور یہ اللہ
میرے لئے نور کر دیجئے، میرے پنوں میں نور، میرے گوشت
میں نور، میرے خون میں نور، میرے باؤں میں نور، میرے
پہرے میں نور، میری زبان میں نور اور میری جان میں نور اور
مجھے عظیم نور دیجئے اور میرے اوپر نور، اور میرے نیچے نور، یا اللہ
مجھے نور عطا فرما۔“

تو یہ بجائے خود صحیح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز نورانی تھی، ہر
چیز میں نور تھا، رنگ، پے میں نور سرائیت کیسے ہوئے تھا، نہیں یہ وہ نور نہیں تھا جس کو تم
نور سمجھے ہو اور جو سایہ ہونے کے معناتی ہے، اس نور کی حقیقت کو ہم اور آپ سمجھ ہی
نہیں سکتے، وہ کیا چیز ہے؟ بہر کیف تو یہ قطع تعلق کے درمیان میں بات آگئی تھی۔

صحابہ ”کو ایثار کی تلقین:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم نے خطبہ اوشد فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ اے مہاجرین و انصار کی جماعت! تم
میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے، کوئی توشہ نہیں ہے، تو میری چاہتا
ہے کہ کسی کے پاس اگر ایک آدمی کی گنجائش ہو تو اپنے ساتھ ایک آدمی کو ملا لے، اگر دو
کی گنجائش ہے تو دو کو ملا لے، اور اگر تین کی گنجائش ہو تو تین کو ملا لے، ایک ایک، دو
دو، تین تین، کر کے ان تمام حضرات کو صحابہ کرام نے آپس میں تقسیم کر لیا، صحابہ کرام

ان کو کھلاتے تھے اور خود بھوکے رہتے تھے، کھانا وغیرہ ان کو کھلاتے تھے، ان کو مقدم رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔

ایسا صحابہ کا ایک قصہ:

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان دن صحابہؓ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، نہایت مالدار صحابہؓ میں شمار ہوتے تھے (حضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما) کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی چار بیویاں تھیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بیوی ہو تو اس کو تینوں حصہ ملتا ہے، اور اگر ایک سے زائد ہوں تو وہ سب کی سب اسی تینوں حصہ میں شریک ہوتی ہیں۔ تو ایک بیوی کا حصہ تینوں حصہ ہوا، غالباً اسی ہزار میں یا کتنے میں ایک بیوی نے داروں سے صلح کر لی تھی کہ مجھے اتنے پیسے دے دیں، میں اپنی وراثت کا حق چھوڑتی ہوں۔ جب یہ عہد طیبہ آئے ہیں تو کوئی چیز پاس نہیں تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چہ رو قائم کر دیا تھا، یعنی ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا تھا، چونکہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا بھائی چہ رو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ قائم کیا گیا تھا، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے، اور لے جانے کہنے لگے کہ دیکھو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو بھائی بنا دیا ہے، اب میرے پاس جو کچھ بھی ہے، میری ملکیت مکاناں ہے، زمین ہے اور جو کوئی چیز ہے، ان سب میں تمہارا آدھا حصہ ہے، تم میرے بھائی بنا دیے گئے ہو، میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں اچھی لگے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم عدت کے بعد اس کے ساتھ شادی کرو، اور آدھ مکان تم کو تقسیم کر کے دیتا ہوں، آدھی زمین تم کو تقسیم کر کے دیتا ہوں۔ ان کے اس اخلاص اور ان کی اس محبت کو دیکھ کر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا کہ:

"يَا رَحِمَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ ذُنُوبِيْ عَلَي السُّوْقِ" (اللہ تعالیٰ تمہارے اہل اور تمہارے مال میں برکت فرمائے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں کما کے کھائوں گا)۔ غالباً انہوں نے ایک دینار کسی سے قرض لے لیا اور اس کے ساتھ تجارت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت فرمائی، چند دنوں میں انہوں نے ٹکانہ بھی کر لیا، ان کے کپڑے کو کوئی رنگ وغیرہ لگ گیا تھا، رنگ خود میں لگتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "اغزئت؟" کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ کہا کہ جی ہاں! فرمایا: "اُولَئِکَ وَلَوْ بِشَاةٍ" (ولیمہ کرو چاہے تم کو بکری مانگا کر ملی پڑے، ولیمہ کرو، ولیمہ کھلاؤ)۔

بزرگان دین اور صوفیوں کا اصول:

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایسا کیا یہ جذبہ پیدا کر دیا تھا، اور اس کے بعد حضرات اہل رشد، صوفیائے کرام اور بزرگان دین کے اندر یہ وراثت منتقل ہوئی اور صوفیوں کا مقصد ہے، جو ان کا مشفقہ علیہ ہے، جس کے بارے میں شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ: ہرچہ درویشان است وقف محتاجان است۔ جو کچھ درویشوں کے پاس ہے وہ محتاجوں کے لئے وقف ہے، وہ اس کی اپنی نہیں، صوفی فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز کو اپنی ملکیت سمجھتا ہو کہ میں اس کے استعمال کا حق دار ہوں، دوسرا نہیں ہے، وہ صوفی نہیں ہے، یہ ہمارے قبیلہ سے خارج ہے، کیونکہ ہر کہشت نیست از قبیلہ ما نیست، جس کا نفس نہیں مرا، اس کے اندر "میں" باقی ہے، وہ ہمارے قبیلہ سے نہیں ہے۔

در آخر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز

حکمت و دانائی

دم زلما زلر حسن. زلر جمع

زل عمر لله رسول / علي عاصم / الذي زل عمر

"عن سليمان التوري رحمه الله قال: كتبت عمر
بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري
رضي الله عنه: أن الحكمة ليست عن كبار السن والحكمة
عطاء الله يعطيه من يشاء، فإناك ودانة الأمور ومذاق
الأخلاق." (آثار الرجال في الحديث ٢٠٢٨١)

"عن عمر رضي الله عنه كتبت إلى أبي
عبدالله بن عمر رضي الله عنه: أما بعد! فإني أوجهك
بنقوى الله فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكّل عليه كفاه،
ومن أقرضه خزاه، ومن شكره زاده، ولكني التقيت
نضب عينيك، وعماد عيبك، وجملة قلبك فإنه
لا عمل لمن لا بية له، ولا آخر لمن لا حبة له، ولا مال
لمن لا رفق له، ولا جديده لمن لا خلق له."

(آثار الرجال في الحديث ٢٠٢٨٩)

ترجمہ:....."حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ:
 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوسویٰ اشعری
 رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اس میں تحریر فرمایا کہ: بے شک حکمت عمر
 کے زیادہ ہونے سے نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جس کو
 چاہے میں عطا فرمادیجے ہیں، گھٹیا امور سے اور کمزور اخلاق
 سے بچتے رہا کرو۔"

"حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں
 نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خط
 لکھا: اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: میں تم کو وصیت کرتا ہوں
 اللہ سے ڈرنے کی، اس لئے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ
 تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے
 اللہ تعالیٰ اس کی کذابت فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض
 دے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا
 شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتے ہیں، اس لئے
 چاہئے کہ تقویٰ تمہارا نصب العین ہو، تمہارے عمل کا ستون اور
 تمہارے دل کی روشنی ہو، اس لئے کہ عمل معجز نہیں اس شخص کا
 جس کی کوئی نیت نہیں اور اجر نہیں اس شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ
 کے ثواب کی خاطر کام نہ کرے، اور مال نہیں اس شخص کا جس
 کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی کرنا نہیں، اس شخص کے لئے نیا نہیں
 ملا جس کے لئے پرانا نہ ہو۔"

یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دو خط ہیں، ایک حضرت ابوسویٰ اشعری رضی
 اللہ عنہ کے نام (جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے کوفہ اور بصرہ کے گورنر تھے)،

دوسرا خط حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نام ہے (جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں)، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے حوالہ اور گورنروں کے نام مختلف خط کے خطوط جاری فرماتے رہے تھے، امام مالکؒ نے ان کے متعدد خطوط نقل کئے ہیں اور بعض حضرات نے تو خطوط تلاش کر کر کے اس پر مکمل کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سرکاری خطوط، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سرکاری خطوط اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نامہ ہائے گرامی۔

حکمت و دانائی عطیہ الہی ہے:

حضرت ابوسوی اشعری رضی اللہ عنہ کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو نامہ گرامی تحریر فرمایا اس میں یہ بات بھی تحریر فرمائی کہ: حکمت اور دانائی عمر کے بڑے ہونے کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عید ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ہیں عطا فرماتے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے حکمت عطا فرمادی تھی بچپن میں۔ (وَاٰتَيْنَاهُ الْحِكْمَ صِبًا) (مریم: ۱۲)
بعض اکابر نے کہا کہ یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے اور ان کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمادی تھی۔

حضرت سلیمانؑ کی حکمت:

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما الصلوٰۃ والسلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل کیا ہے کہ ان کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا، حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام عمر میں چھوٹے تھے، یعنی نابالغ تھے، حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی صوابدید پر مقدمے کا فیصلہ کر دیا، مقدمہ یہ تھا کہ دو عورتیں تھیں، ان میں سے ایک کے بچے کو بھیڑیا لے گیا تھا، اور صرف ایک بچہ رہ گیا، اب ان دونوں عورتوں کا

اس بچہ پر دعویٰ تھا، حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں مقدمہ آیا تو انہوں نے ان دونوں عورتوں میں سے جو عمر میں بڑی تھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بڑی عورت بچہ لے گئی، جب دونوں عورتیں عدالت سے باہر نکلیں تو حضرت سیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام، جو کہ ابھی بچے تھے، وہیں تشریف فرما تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بھاری روٹی جارہی ہے اور ایک ہنستی جارہی ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا قصہ ہوا؟ لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ شہزادہ ہے اس کو یہ واقعہ بتانا چاہئے، لوگوں نے یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بیان کر دیا، حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمانے لگے کہ فیصلہ میں کوئی گڑبگدگ رہی ہے، شاید تم لوگوں نے ٹھیک طرح سے بیانات نہیں دیئے ہوں گے۔ اگر تم کہو تو میں فیصلہ کر دوں، میں فیصلہ ایسا کر دوں گا کہ دونوں راضی ہو جائیں گی، لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر دیں۔

حضرت سیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کے دو دعویٰ ہوں اور دونوں کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو وہ چیز مخالف (یعنی دونوں سے حنف لینے) کے بعد دونوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی جاتی ہے، تو غالباً تر دونوں نے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے قسمیں تو کھائی ہوں گی لیکن انہوں نے یہ سوچ کر کہ بچہ تو تقسیم نہیں کیا جاسکتا اس لئے ایک کو دے دیا، یعنی بڑی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو بچہ دے دیا، لیکن یہ تو انصاف نہیں، جیسے بڑی کا حق ہے ویسے ہی چھوٹی کا حق ہے، میرے پاس بھری ٹاؤ میں بچے دونوں میں تقسیم کر کے دیتا ہوں، بچے کے دو ٹکڑے کر کے آدھا اس کو دے دوں گا اور آدھا اس کو دے دوں گا، انھوں نے فیصلہ ہی یہ ہے، آپ نے خادم کو حکم دیا کہ تھری ماؤ، تو چھوٹی نے ہاتھ جوڑ دیئے کہ بچہ اس کا ہے، میرا نہیں، میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتی ہوں، اور بڑی کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی بلکہ اس کا دل خوش ہوا کہ میرا بچہ تو بھڑیا کھا گیا

اس کا بچہ بھی دو کلوڑے ہو جائے، حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بچہ ہو اور چھری لٹائی جائے اور ماں کا دل اپنی جگہ برقرار رہ جائے، یہ ممکن نہیں! یہ بچہ بڑی کا نہیں بلکہ چھوٹی کا ہے، بچہ چھوٹی کو دلوادیا اور پٹے گئے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا: ”لَقَدْ فَخَّخْنَا هَا سُلَيْمَانَ“ (ہم نے سلیمان کو سمجھایا)۔

تو حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام اگرچہ چھوٹے تھے لیکن زیر کی اور دائی میں اپنے والد سے بھی آگے نکل گئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ بڑا آدمی تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لئے بچہ بڑی کو دے دیا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ بچے کے دو کلوڑے کر دیئے جاتے، کیونکہ یہ تو کسی قعدہ و قانون میں نہیں ہے، ہاں البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف آزمائش کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔

لہذا اگر کوئی پچھل جائے اور دو آدمی اس کے مدعی ہوں اور ہر ایک یہ کہے کہ بچہ میرا ہے تو بچہ کلوڑے کر کے نہیں دیا جائے گا، بلکہ شرع کا فتویٰ یہ ہے کہ دونوں سے کہہ دید جائے کہ یہ بچہ تم دونوں کا ہے تم اس بچہ میں آدمی کے آدھے آدھے شریک ہو، اگر وہ بچہ مرے گا تو اس کی آدمی آدمی وراثت تم دونوں کو ملے گی، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی مرے گا تو یہ بچہ پورے بیٹے کی وراثت لے گا کیونکہ یہ دونوں کا بیٹا ہے۔ تو غرضیکہ حکمت اور دائی یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔

شیخ سعدی کے بقول بچپن ہی سے ہندی کا ستارہ چمک رہا تھا اور بعض ایسے ہیں، جیسے میں نے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اصطلاح ذکر کی تھی کہ: ”بہوڑھے تو ہو گئے مگر رہے نابالغ کے نابالغ، عقل نہیں آئی۔“

عقل و شعور کا اندازہ:

اس کے بعد فرمایا کہ آدمی کی عقل کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ یہ دیکھو کہ

وہ کن امور میں حصہ لیتے ہیں؟ اور اس کے اخلاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس حیثیت کا آدمی ہے؟ لہذا گھٹیا امور سے پرہیز کرو اور اسی طرح چنے چنے قسم کے اخلاق اور گھٹیا اخلاق سے پرہیز کرو، تمہارے اخلاق جس قدر بلند ہوں گے اسی سے تمہاری قدر و قامت کا، تمہاری محنت کا، تمہاری ذہن کا تمہارے شعور کا اندازہ ہوگا۔

ایک حدیث میں ہے:

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَا: غَرَضْتُ غُلِي
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعٍ
عَشْرَ فَا، فَلَقَهُ بِقُبْلَتِي، فَغَرَضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلِي فِي جَنِينٍ
وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ لَقَبْتَنِي." (ترمذی ج: ۱ ص: ۱۶۲)

ترجمہ: "... حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے موقع پر پندرہ
سال کے تھے، فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے لئے پیش ہوا مگر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا اور اگلے سال پندرہ
سال کی عمر ہو گئی تو قبول فرمایا۔"

ابن عمرؓ کا تقویٰ:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حد سے زیادہ خشکی اور پرہیزگار تھے اور
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالاتفاق کہا کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے دور کا رجب اگر کسی کے اوپر ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر ہے،
زمانے کی ہوا سے سب کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
کا رجب پھیکا نہیں ہوا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھنے والے فرماتے ہیں کہ: اگر تم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیسے تلاش کرتے ہیں تو تم سوچتے کہ یہ پاگل ہے۔

ابن عمرؓ کی اتباع سنت:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مہرج پر تشریف لے جاتے ہوئے ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا اور پیشاب کے لئے بیٹھے، خادم نے کہا کہ حضرت! پیشاب کی ضرورت کا تقاضا ہے؟ فرمایا: نہیں! میں یہاں اس لئے بیٹھا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھے تھے، مجھے پیشاب کا تقاضا نہیں تھا، مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے، اس لئے میں بھی بیٹھا ہوں، اندازہ کرو کہ اتباع سنت کا شوق کتنا تھا؟ سچ ہے کہ ان حضرات نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔

محبت کی علامت:

مجھے تین دن پہلے کسی آدمی نے کہا کہ ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ: گریبان کھلا رکھنا چاہئے اور وہ مولانا صاحب اپنا گریبان کھلا ہی رکھتے ہیں، میں نے کہا کہ بھائی! حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے۔

اصل قصہ یہ تھا کہ ایک صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اتفاق سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا تھا، تو اس صحابی نے ساری عریض نہیں لگائے اور یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے محبوب کو اسی طرح دیکھا ہے، اس صحابی نے جس رنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ساری عریضی رنگ میں رہے اور یہ تو صحابہ کرامؓ کی بات ہے۔

اکابرؓ کی بے نفسی:

میرے استاذ حضرت مولانا عبداللہ رائے پورنی کے والد ماجد حضرت مفتی فقیر اللہ رحمہ اللہ تھے (میں نے پہلے بھی ان کا تذکرہ کیا تھا)، وہ جب کسی کو سلام

بھجواتے تو فرماتے کہ: ان کو کہنا کہ کائنات موچی سلام عرض کر رہا ہے۔ حالانکہ حجاب میں اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے۔

اکابر کی تقلید:

حضرت مولانا عبداللہ رائے پورائی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد انیسویں صدی کی جگہ گھنڈی لگاتے تھے، ہم نے درخواست کی کہ حضرت اب تو بہت اچھے اچھے بن بن تھے ہیں، آپ بن لگائیں، اس گھنڈی کا بنانا بھی زحمت اور پھر لگانا بھی زحمت ہے، تو حضرت ارشاد فرماتے کہ: میں نے اپنے شیخ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کو اسی طرح دیکھا ہے، تو ساری عمر اسی طرح رہے، بن نہیں لگائے۔

آپ کا حسن و جمال:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل و محبوب چشم فلک نے نہیں دیکھا کہاں کی ہلکی؟ کہاں کی زنب؟ اور کہاں کی حسین؟ (یہ عربوں کی محبہ باؤں کے نام ہیں، جن کی وہ اشعار میں تشبیہ دیا کرتے تھے)، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر چشم فلک نے کسی عاشق زور کو نہیں دیکھا ہوگا۔

صحابہ کرام کا عشق نبوی:

میں نے سید حبیبہ کا ذکر کیا تھا کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ آئے تھے تو اس وقت تک کافر تھے، کافروں کے نمائندہ بن کر آئے تھے (بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی قوم نے ان کو شہید کر دیا تھا)، یہی باتیں کرتے ہوئے کہتے تھے کہ محمد! تمہارے ارد گرد یہ بھارت بھارت کی لکڑیاں ہیں، کہیں کی اینٹ ہے اور کہیں کا روڑہ ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب مقابلہ ہوگا تو یہ تتر بتر ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، وہ دراصل یوں ہی ایسے آزمائے کے لئے، چھیڑنے کے لئے کہہ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے اور ان کی یہ باتیں سن رہے

تھے۔ سیدھی گالی گالی (اس کا کھانا ترہہ میں کیسے کروں؟) فرمایا: تو جا اپنے ”لایت“
 (”نات“ عورت کی شکل میں سورتی تھی) کی تمام نہائی کو چوس! کیا ہم لوگ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو کر بھاگ جائیں گے؟ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ
 عنہ کہنے لگے یہ کون صاحب ہیں؟ کہا گیا کہ حضرت ابو بکرؓ ہیں، حضرت عروہ بن مسعود
 ثقفی رضی اللہ عنہ کا سر جھک گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ حضور!
 جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں، مگر آپ کا جلیست کے زمانے کا ایک احسان میرے
 سر پر ہے، آج تک اس کا بدلہ نہیں دے سکا ہوں، اس لئے غاموش ہوں، ورنہ اس
 وقت کا اتفاق ہے کہ آپ کی تخت کلائی کا جواب دوں۔

حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ عربوں کے دستور کے مطابق بات
 کرتے ہوئے بار بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے تھے، ریش
 مبارک کو ہاتھ لگا رہے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے سر پر ننگی ٹکڑا لٹے کھڑے پہرہ دے رہے تھے، تو جب بھی حضرت عروہ بن
 مسعود رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو ہاتھ لگاتے (حضرت
 مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ) ان کے ہاتھ پر ہٹ مارتے اور فرماتے: اپنے ناپاک
 ہاتھوں کو پیچھے کر، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ سن پاتے
 کہ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ ہیں، حضرت عروہؓ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے
 خدا! ابھی تو میں تیری دیت کا ہون دے کے آیا ہوں۔ جلیست کے زمانے میں
 حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے کوئی آئینہ نہ دیا تھا، اس کی دیت حضرت عروہ بن مسعودؓ نے دیا
 کی تھی۔

حضرت عروہ بن مسعودؓ کا اعتراف:

حضرت عروہ بن مسعودؓ بڑے آدمی تھے، جب وہ واپس اپنی قوم کے پاس

گئے (لہذا قصہ ہے، اس کا یہ فقرہ یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں) انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو! تم جانتے ہو کہ میں قیصر کے دربار میں گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، شاہ حبش کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کوئی بادشاہ ایسا نہیں جس کے دربار میں میں نے حاضری نہ دی ہو، اللہ کی قسم! میں نے کوئی ایسا دربار نہیں دیکھا جس میں لوگ اپنے بڑے کی ایسی تعظیم کرتے ہوں اور ایسی محبت کرتے ہوں جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کرتے ہیں (وہ کیا دیکھتا ہیں تو کہتا ہوں کہ چشم فلک نے نہیں دیکھا)۔

پھر کہا کہ واللہ! اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کبھی تھوکتے ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اپنے ہاتھ پر لے لیتا ہے اور فوراً اپنے چہرہ پر مل لیتا ہے۔

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جب وضو فرماتے ہیں تو ان کے اعضاء شریفہ سے جو پانی نکلتا ہے ان کے اصحاب اس پر ٹوٹے ہیں، اس کو زمین پر نہیں مگرنے دیتے، تم لوگ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

حضرت ثوبانؓ کا عشق:

تو غرضیکہ صحابہ کرامؓ کی یہ ہی شان تھی، وہ اپنے اپنے موضوٰں کے مطابق، اپنے اپنے ظرف کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مرث گئے تھے، لیکن صحابہ میں بھی تو بڑے اور چھوٹے ہیں، صحابہ کرامؓ کی جان ماری عجیب و غریب ہوتی تھی۔ ایک روایت میں ہے:

”رَأَيْتُهَا تَوَلَّتْ فِي ثَوْبَانٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ خَدِيدَ الْحَبَلَةِ لَمْ يَلْبَسْهُ إِلَّا لِقَابِلِ الْغَضَبِ غَضَةً، فَأَنَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ رَقَدَ نَعْبُو لَوْنَهُ وَنَجَلَ جَسْمُهُ بِمَعْرِفِ لِي

وَجِہِہِ الْخَوْنِ، فَقَالَ لَهُ: "يَا قُتَيْبَانُ مَا غَيَّرَ لَوْنُكَ؟" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَيْنَ ظَهْرِي وَلَا وَجْهِ غَيَّرَ إِلَيَّ إِذَا لَمْ أَرَكَ بِطَهَّرْتُ إِلَيْكَ وَاسْتَوْحَشْتُ وَخَشَعْتُ صَوْتِي إِذَا خَشِيَ الْفَلَاحُ لَمْ ذَكَّرْتُ الْآخِرَةَ وَأَخَافُ إِلَّا أَرَكَ هُنَاكَ لِأَتِيَّ عَرَفْتُ بِكَ نَوَافِعَ مَعَ السَّيِّئِينَ وَإِنِّي إِذَا أُدْعِيتُ الْبُخْتَةَ خُشْتُ مِنْ مَنَافِقَةٍ هِيَ أَذْنِي مِنْ مَنَافِقِكَ وَإِنْ لَمْ أُدْعَلْ فَذَايِكَ جَمِينَ لَا أَرَكَ أَبَدًا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: (قرطبي ج: ۵ ص: ۱۷۱)

ترجمہ:..... "حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام حضرت قوتبان رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چہرے کا رنگ زرد تھا، جیسے بہت تھکتا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا بات ہوئی؟ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، کہنے لگے: یا رسول اللہ! نہ کوئی نقصان ہوا ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف ہے، ایک غم نے ہلان کیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ خیر کرے! کیا غم ہے؟ کیا فکر ہے؟ کہنے لگے: یا رسول اللہ! آدمی رست کو دل کرتا ہے کہ اٹھ کر آپ کی زیارت کروں تو حاضر ہو جاتا ہوں اور جب چہرہ الود پر نظر ڈالتا ہوں تو دل مضطرب ہو جاتا ہے، پھر جا کر سو جاتا ہوں، اور جب کبھی آپ کا تصور آ جاتا ہے خیال آ جاتا ہے تو چین نہیں آتا جب تک حضور کی زیارت نہیں کر لیتا، پھر آخرت کا سوچتا ہوں تو خوف آتا ہے کہ آخرت میں تو آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں جانتا

ہوں کہ آپ کا مرتبہ تو بہت بلند ہوگا اور میں اگر جنت میں داخل ہو بھی گیا تو یہ امرتبہ آپ سے بہت ہی کم ہوگا اور اگر جنت میں داخل نہ ملا تو اس صورت میں تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکوں گا، تو ان کی قسلی کے لئے یہ بیت نازل ہوئی کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کی تو یہ جگہ ہوں گے ان کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کر رکھا ہے۔“

العام یافتہ :

سورۃ النجم میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں :

”إِعْبُدُوا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.“
ترجمہ : ... اے اللہ ہمیں صراطِ مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، وہ صراطِ مستقیم جو راستہ ہے ان لوگوں کا، (ان کا یہ کہہ کر ان پر زکوں کا، ان اللہ تعالیٰ کے بندوں کا) جن پر آپ نے انعام فرمایا، پھر ان پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔“

یعنی سرتہ دم تک یہ حضرات اللہ کے انعام میں رہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لائے، یہ طاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔

اور یہ انعام یافتہ کون ہیں؟ اس سلسلہ میں قرآن کریم میں ہے۔

”أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالْمُهْذَبِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ

زَلَّيقًا۔

(۶۹:۱۶)

ترجمہ: اور وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ یہ ہیں: نبی، صدیق، شہداء اور اہل درجہ کے نیک لوگ (جن کو دوسرا اللہ کہتے ہیں) اور (آخر میں فرماتے ہیں) یہ حضرات بہت ہی خوب ہیں رفتی ہونے کے اعتبار سے۔“

صحابہ کا ظرف:

بہت پرانی بات ہے کہ ایک صاحب نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں چند اعتراضات لکھ کر بھیجے تھے، میں نے اس کا جواب لکھا اور وہ جواب میری کتاب ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ میں چھپا ہوا ہے، اس میں میں نے ایک فقرہ لکھا ہے وہ یہ کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال شریف کا سانحہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں کے سامنے گزرا، یہ تو ان کا حوصلہ تھا کہ وہ اس کو برداشت کر گئے، کیونکہ جن کا ایسا محبوب روپوش ہو گیا ہو اور وہ پھر بھی زندہ رہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ظرف عطا فرمایا تھا کہ وہ اس صدمہ کو برداشت کر گئے، اور آج ہمیں ان کے واقعات پر تعجب ہوتا ہے، بہر حال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور صحابہ کرام میں اتباع سنت میں نہایت ممتاز تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک ایک جزئیہ تلاش کرتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔

حضرت ابن عمرؓ اور اکابر کا ادب:

صحیح بخاری میں ہے:

”عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان من الشجر شجرة لا
ينقطع ورقها وهي ظل المسكين، خذوني ما هي؟ فوقع
الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي انها الشجرة
قال عبدالله: فاستحييت. قالوا: يا رسول الله! اغيونا
بها. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: هي الفحلة.
قال عبيد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي. فقال: لا
تكون قلبها أحب إلي من ان يكون لي، فخذوا فخذوا

(بخاری ج ۱ ص ۲۴)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ
کرامؓ سے فرمایا: تاکہ وہ درخت کون سا ہے جس کے پتے نہیں
پھرتے، جس کی مثال مسکین کی مثال ہے؟ حضرت عبداللہ بن
عمرؓ فرماتے ہیں یہ سن کر صحابہ کرامؓ جنکوں میں دوڑتے پھرے،
بہنی دہن میں سوچنے لگے کہ کون سا درخت ہوسکتا ہے؟ میرے
جی میں آئی یہ کھجور کے، رے میں فرما رہے ہیں۔ (لیکن میرے
اکابر پہلی صف میں تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود
تھے، میرے والد ماجد حضرت عمرؓ اور ان سے بھی بڑے حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرامؓ و ہمراہ وہاں موجود تھے،
اس لئے میں نے کہنے کی برأت نہیں کی، صحابہؓ کے غرض یہ:
ات اللہ کے رسول! آپ ہی تھوڑے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ: یہ کھجور کا درخت ہے، رسم آگے میں نے
ابہنی سے کہا کہ: میرے جی میں آئی تھی کہ میں جو دہاں کہ یہ کھجور

کا درخت ہے، لیکن میں ادب کی وجہ سے چپ کر گیا (یہ اکابر بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں جرأت کروں)، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا! اگر تم بتا دیتے تو میرے لئے لائقِ فخر ہوتا۔“

بہر حال انہیں بیٹے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا (خط کی بات بعد میں کریں گے) ان کا ایک اور واقعہ یاد آگیا۔
حضرت عمرؓ کی احتیاط:

حضرت امین عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر پر گئے تو مصر کے گورنر نے بیت المال کی کوئی چیز ان کو دے دی اور کہا کہ: یہ تمہیں قرض کے طور پر دیتا ہوں، تم مدینہ میں جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دینا، قرض کے طور پر اس لئے دیتے ہوں کہ اگر یہ منافع ہوگی تو تمہارے ذمہ پڑے گی اور امانت کے طور پر دوں گا تو ضائع ہونے کی صورت میں تم پر ضمان نہیں آئے گی، کیونکہ امانت کا ضمان نہیں ہو سکتا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس مال سے اپنی تجارت کا سامان خرید لیا اور اس کو فروخت کیا، رقم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اس مال سے عمارت کی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ جی ہاں! حضرت عمرؓ نے کہا: کچھ نفع بھی ہوا؟ کہا کہ جی! فرمایا: کہ وہ نفع بھی لاؤ، یہ بات صحیح تھی کہ گورنر نے یہ مال تمہیں قرض کے طور پر دیا تھا اور اس سے یہ مراد تھی کہ ضمان تم پر آئے، لیکن میں جانتا ہوں کہ انہوں نے یہ مال تمہیں ایک خلیفہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے دیا اور وہ گورنر بیت المال سے اتنا بڑا قرض کسی عوامی آدمی کو نہ دیتا، یہ خلیفہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے دیا ہے، میں اس کو تمہارے لئے جائز نہیں سمجھتا، اس منافع کو بھی بیت المال میں جمع

کرواؤ، اگر یہ مال ضائع ہو جاتا تو ضامن بھی غریبوں پر آتا اور جو نفع ہوا وہ بھی عوام الناس کے لئے وصول ہوا۔

خوفِ الہی کی برکت :

تو ان کو (یعنی حضرت عبداللہ بن مزر کو) یہ تحریر فرمایا: اللہ تعالیٰ کی مدد و شہد کے بعد تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم ہر وقت اللہ کا خوف اور ڈر اپنے سامنے رکھو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے اور بھروسہ کرے، محض اللہ کے بھروسے پر کام کرتا رہے اور مخلوق پر نظر نہ دے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی کفایت فرماتے ہیں، وہ اکیلا کافی ہے۔

اللہ کا کام اللہ کے لئے :

اس لئے میں ہمیشہ مولویوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کا کام کرو، اللہ کے لئے کرو، اور اللہ کے بھروسہ پر کرو۔ اللہ کا کام کرو، دوسرے کام مت کرو۔ اللہ کے لئے کرو، اپنے کسی مقصد کے لئے، کسی غرض کے لئے نہ کرو، محض اللہ کا کام سمجھ کر کرو، اور اللہ کے بھروسہ پر کرو، مخلوق کے بھروسے پر مت کرو، یہ سوچ کر کہ فلاں بیٹھ اگر متوجہ ہو گئے تو اتنا چند دے دیں گے، فلاں بیٹھ سے اتنے پیسے مل جائیں گے، ہمارا دوسرا بھل پڑے گا۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہئے۔

حضرت نانوتویؒ کے اصول :

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ پانی دارالعلوم دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں ایک وصیت نامہ اپنے قلم سے اور اپنے الفاظ سے چند دعاات کی شکل میں لکھا تھا، وہ وصیت نامہ آج تک دارالعلوم دیوبند میں محفوظ ہے اور اس کا فوٹو شائع ہو چکا ہے، اس کی ایک دہائی یہ تھی کہ یہ دارالعلوم دیوبند اس وقت تک چلے گا

جب تک اس میں بے سوسامانی کا عالم ہوگا، اور کسی حاکم یا کسی مالدار کے مال پر نظر نہیں ہوگی۔ اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو (حضرت کے اعطاء ہیں) پھر یہ کارخانہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔

انگریز کا منصوبہ اور اکابر کی حکمت:

ہمارے اکابر نے امت کی بھلائی کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی امانت کی حفاظت کے لئے، علوم و ہنر کی حفاظت کے لئے مدارس کا جال بچھایا، انگریز اس ملک کو اچھین جانا چاہتا تھا کہ یہاں اسلام کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے، اس نے تمام مدارس جو اس وقت تھے، ضبط کر لئے، بادشاہوں کی طرف سے اوقاف تھے، ضبط کر لئے، اور مسجد کے موقوف کو سب سے ڈیل ترین حقوق قرار دے دیا۔ چنانچہ علماء ہمارے جا سکتے تھے، مار دیئے اور جو باقی رہے ان کا نام کینوں میں درج کرا دیا۔

عموماً فاکس میں جو چوبداری صاحب کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کمین کہتے ہیں، کوئی لوہار ہے، کوئی برہمن ہے اور کوئی کچھ ہے، انہیں میں مساوی کو بھی شامل کیا۔

دین کے بھٹا کی شکل:

ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے اہم فرمایا کہ اب دین کی بٹا کی شکل یہ ہے کہ اپنے ذاتی اور نجی مدرسے بنادو، جس میں حکومت کا کوئی مل دخل نہ ہو، اللہ کے ان بندوں پر قوم بھی اعتماد کرتی تھی اور آج تک الحمد للہ کرتی ہے، لوگ بعض مرتبہ چندہ دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ اس کی رسید کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں کہ مجھے رسید کی ضرورت ہے، تمہیں ضرورت نہیں مجھے تو ضرورت ہے، میں نے حساب رکھنا ہے، یہ قسمیں جو رسیدیں دیتے ہیں، تمہارے اطمینان کے لئے نہیں دیتے، بلکہ ہم اپنے اطمینان اور اپنے حساب کے لئے دیتے ہیں۔ مدرسے کی رسید ہے، ختم نبوت کی رسید

ہے یا کسی اور چیز کی رسید ہے، ہاں اگر کسی ادارے کی رسید نہ ہو تو ہم پھر رسید نہیں دیتے، ہم اپنی صوابدید کے مطابق جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اس کو خرچ کر دیتے ہیں۔

میرا طرز عمل:

میرے یہاں مستقل لفافوں میں مدیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، میری دراز میں کبھی پیسے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی پانچ دس روپے ہوتے ہیں، اور ہر ایک لفافے پر مد نکلی ہوئی ہوتی ہے، یہ مدتے کی ہے، یہ زکوٰۃ کی ہے، یہ قلاں مد کی ہے اور بعض مرتبہ جب میں دراز میں پیسے لاتا ہوں تو پھر رات کو اٹھ کر پریشان ہو جاتا ہوں، اسی وقت وہیں پیسے رکھ کر اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں کہ خدا خواستہ اگر میں مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟

پوری دنیا میں ایسا رنگ نہیں:

تو ان اللہ کے بندوں نے نجی مدر سے بنائے اور قوم نے ان پر اعتماد کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس ملک میں باقی رکھا، بلکہ آپ کے ہندوستان اور پاکستان میں جیسا دین ہے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے، اس لئے کہ باقی جگہ رنگ بہت بگڑ گیا ہے۔

از ہر یونیورسٹی اور دین داری:

جامع از ہر جو دنیا کا سب سے قدیم اور مشہور مدرسہ ہے، ایک ہزار سال سے زیادہ ہو گیا ہے، وہاں کا حال یہ ہے کہ شیخ الحدیث صاحب سوٹ پہن کر، ٹائی لگا کر، منہ میں سگریٹ لے کر بخاری شریف پڑھا رہا ہے، ایسا کبھی یہاں پاکستان میں دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر لوگ داڑھی منڈواتے ہیں، لیکن کوئی مولوی داڑھی منڈوا کر نماز تو پڑھا کر دکھائے؟ داڑھی منڈھے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار

نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اہلسنت کا اہل نہیں ہے، اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ان مقبول بندوں کا اثر ہے، میں مانتا ہوں کہ عملی کوتاہیاں ہون ٹی، عوام ان میں بھی ہیں، مولویوں میں بھی ہیں، انگریزین داری کا یہ رنگ عوام میں ہو یہ خواص میں، کیا آپ کو دنیا میں کسی جگہ یہاں تک ملے گا؟ تو اس لئے اللہ کا کام کرو اور اللہ کے لئے کرو اور اللہ کے اعتماد پر کرو۔

فارے کا بڑے دین کا کام اللہ تعالیٰ کے ستار پر کیا، مخلوق کے اعتماد پر نہیں کیا، بھروسہ اللہ پر ہے، اس لئے تم بھی اللہ کے بھروسے سے اس کام کو کرو۔

قرضِ حس کا بدلہ:

اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے، یہ تو قرآن کریم کا مضمون ہے۔

”مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا“

(البقرہ: ۲۴۵)

ترجمہ: ”کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرضِ حسن“

حسن ر

قرضِ حسن کا معنی یہ ہے کہ جس بندے کو قرض دے رہا ہے، قرض دینے والا اس پر احسان نہ بنائے، بلکہ قرض دینے والا اس لئے والے کا احسان مانے، اللہ تعالیٰ اس کو کئی حسنا کر کے دیر کرے۔

با اخلص صدقہ کی عظمت:

صدیق شریف میں آتا ہے کہ:

”فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِمِثْلِهَا ثُمَّ يُزَيِّتُهَا لِصَاحِبِهَا مِثْلًا

يُؤْتِي أَحَدَكُمْ فَلَوْ ذُخِيَ نَحْوُ مِثْلِ الْخَيْلِ“

(مستدرک: ص: ۱۶)

ترجمہ:....." (جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے صدقہ کرتا ہے تو) "رحمن" یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو ایسا پالتے ہیں جیسے کوئی آدمی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اور جب وہ آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس صدقہ کا ثواب جو اللہ کی رضا کے لئے کیا تھا اہل پہاڑ کے برابر ہوگا۔"

جتنا کوئی اعلاص کے ساتھ صدقہ دے گا اتنا اس کی پودرش ہوگی۔
قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے:

"مَنْ لَمْ يَلِدْ يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
كَمَنْ لَمْ يَلِدْ يَنْفِقْ سَبْعَ سَبْعٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
(البقرہ: ۲۶۱)"

ترجمہ: "مثلاً ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مثلاً اس دانے کی ہے جس نے سرت خوشے اُگلے اور ہر خوشے میں سو دانے تو ایک دانے کے سرت سو بن گئے اور اللہ پاک اضافی فرماتے رہتے ہیں جتنا پڑھتے ہیں۔"

ایک کے سات سو:

نکمرے تم اللہ تعالیٰ دس گنا دیتے ہیں، اور زیادہ تعداد سات سو کی ہے، لیکن یہاں زیادہ تعداد قانون کے مطابق ہے، ورنہ کسی کو سات ہزار دیتے ہیں، کسی کو سات لاکھ دیتے ہیں اور کسی کو ستر لاکھ دیتے ہیں اور کسی کو بغیر حساب کے دیتے ہیں، تو جو شخص خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔

شکرِ نعمت:

جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کھا کر شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرمے۔
ہیں۔

یہ بھی قرآن کریم کا مضمون ہے: "لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ."
(ابراہیم: ۷) یعنی اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دیں گے۔ جتنا شکر زیادہ کرو گے
اتنی نعمت زیادہ ملے گی۔

تقویٰ نصب العین:

فرمایا کہ دیکھو تقویٰ کو نصب العین بناؤ۔

نصب العین کہتے ہیں وہ چیز جو ہمیشہ پیشِ نظر رہے۔ اور اپنے عمل کا اعتبار
بناؤ اور اپنے دل کی روشنی بڑھاتے رہو۔ دل میں روشنی اسی تقویٰ سے ہوتی چاہئے۔
اس لئے کہ نیت کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی توقع نہ ہو تو اجر
نہیں ملتا۔

مال نہ ہونے کے برابر:

جو شخص کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، اس کا مال نہ ہونے کے
برابر ہے، اس کے لئے ماں ہونا نہ ہونا برابر ہے۔

پرانا نہیں تو نیا نہیں:

اور آخری فقرہ ہے کہ اس شخص کے لئے نیا نہیں مگر جس کے لئے پرانا نہ
ہوگا۔

میں نے اس کو یوں پڑھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا پرانا عمل ہوگا تو نئے

عمل کی توفیق ہوگی۔ اگر پہلے ہی سے عمل نہیں تو اس پر نیا نتیجہ کیا مرتب ہوگا؟ اور یہ بات بھی ہے کہ نیا کپڑا پہننا تو پرانے کو صدقہ کر دو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب نیا کپڑا تیار ہوتا تھا اور زیب تن فرماتے تھے تو پرانے کو صدقہ کر دیتے تھے، حق تعالیٰ شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

حضرت ابودرداءؓ کی پانچ نصیحتیں

عند سے عرض کیا کہ: مجھے ایک کلمہ سکھلا دیجیے (ایک بات سکھلا دیجئے) جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائیں۔ فرمایا کہ: (ایک نہیں)، دو، تین، چار، پانچ یعنی پانچ باتیں بتاتا ہوں، جو شخص ان پر عمل کرے گا، اس کا ثواب اللہ پاک کے پاس بلند درجات پر ہوگا۔ فرمایا کہ: صرف پاکیزہ چیز کھاؤ، پاکیزہ کمائی کرو، اور گھر میں جب داخل ہو تو پاکیزگی کی حالت میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ سے دن کے دن کا رزق مانگا کرو، اور جب تو صبح کرے تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر، گویا کہ تو ان کے ساتھ جا ملا ہے، اور اپنی عزت اللہ تعالیٰ کو بہہ کر دو، جو شخص تم کو گالی دے، برا بھلا کہے یا تم سے لڑائی کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دو، اور جب کوئی برائی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔“

یعنی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ: مجھے نصیحت کی کوئی ایک بات فرمادیجئے، تاکہ میں اس پر عمل کروں، اللہ پاک مجھے اس کے ذریعہ سے نفع عطا فرمائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: ایک نہیں، دو، تین، چار، پانچ یعنی پانچ باتیں بتاتا ہوں، جو شخص ان پر عمل کرے گا، اللہ کے ہاں اس کے بلند درجات ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجات کا ثواب عطا فرمائے گا۔

پہلی بات یہ کہ تین چیزوں کی پابندی کرو، ایک یہ کہ پاک کھاؤ گے، پاک کھاؤ گے اور پاک ہونے کی حالت میں گھر آؤ گے۔ ناپاک چیز تمہارے پیٹ میں نہ جائے، نہ پاک چیز تمہاری کمائی میں شامل نہ ہو، اور ناپاک ہونے کی حالت میں اپنے گھر میں نہ آؤ۔

حلال پاک کھانے کا اہتمام:

پاک اور طیب کھانے کا اہتمام! یہ اللہ کے محبوب بندوں کی علامت ہے، ہم تو جانور ہیں، جو کچھ بھی مل جائے اس پر منہ مارتے ہیں، جانور کا یہ بھی کام ہوتا ہے، اس کو اس سے غرض نہیں کہ یہ میرے مالک کا ہے یا نہیں؟ یہ میرے حصے کا ہے یا نہیں؟ اس کا منہ جہاں تک پہنچ جائے، وہ اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا کھانے پینے کے معاملہ میں جانور نہ بنو، بلکہ پاک کھاؤ۔

ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

”إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أُمِرَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ،
فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاجْعَلُوا صَالِحًا.“
(مسکوٰۃ ص: ۲۳۱)

ترجمہ:..... ”اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو جو حکم دیا ہے، وہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان دار بندوں کو بھی دیا ہے، رسولوں سے فرمایا کہ: اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔“

اور اہل ایمان سے فرمایا:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ.“ (البقرہ: ۱۷۲)

ترجمہ:..... ”اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی۔“

دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ.“ (البقرہ: ۲۶۷)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کھاؤ اور جو پاکیزہ چیزیں ہم نے زمین سے نکالی ہیں۔“

مؤمن کو پاک کھانے کا اہتمام کرنا چاہئے، ناپاک کھانے کا لقمہ اس کے پیٹ میں نہ اترے۔

پاک و ناپاک:

اکابر فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہوا کرے، وہ ناپاک لقمہ سے پرہیز کرے، ناپاک کیا چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ بعض چیزوں کو اللہ نے ناپاک فرمایا ہے اور بعض کو پاک فرمایا ہے۔ بکری پاک ہے، اس کا گوشت پاک ہے، اور خنزیر ناپاک ہے، خرگوش پاک ہے اور بلی ناپاک ہے، حلال احرام کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔

دوسری بات یہ بھی معلوم ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز گندی ہے، شراب کو ناپاک فرمایا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: ”رَجُسٌ مِنَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ“ (المائدہ ۹۰) یعنی یہ گندی چیز ہے، شیطان کے عمل سے ہے، اس سے بچا کرو۔ تو شراب کو حرام فرمایا ہے، اسی طرح جو چیزیں شریعت نے حلال کی ہیں وہ پاک ہیں اور جو چیزیں حرام کی ہیں وہ ناپاک ہیں، پاک کھاؤ، ناپاک نہ کھاؤ۔

دوسری بات یہ کہ حدیث شریف میں ہے:

”لَا يَجُوزُ خَالُ امْرِءٍ اُسْلِمَ اِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ بَنَدُ“

(ابن ماجہ ج ۱ حدیث ۳۹۷)

ترجمہ: ”کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہوتا مگر اس

کے دل کی خوشی سے۔“

طیب نفس اور دل کی خوشی سے اگر کوئی تمہیں اپنی چیز کھاتا ہے تو تمہارے

لئے کھانا جائز ہے اور زبردستی کھاتے ہو تو ناجائز ہے، حرام ہے، کسی کی بکری چوری کر لی اور جسم اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر دیا، وہ حلال نہیں ہے، وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح مردار حرام ہے، چوری کی بکری کو بکیر پاک نہیں کرتی وہ ناپاک ہی رہتی ہے۔ اسی طرح تم نے کسی کی چیز غصب کر لی، دبا دی، وہ چیز تمہارے لئے حلال نہیں ہے، کسی کے مکان پر زبردستی قابض ہو گئے اور اس کو استعمال کرتے ہیں، ایک نماز جو اس صورت میں پڑھو گے وہ چالیس دن قبول نہ ہوگی۔ چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال حرام ہے، اور اس بجلی میں جو تم عبادتیں کرتے ہو وہ بھی قبول نہ ہوں گی۔

تو غریبکہ پر ایہ مال کھانا اس کی رضامندی کے بغیر یہ حلال نہیں، حرام ہے۔ پاک نہیں، ناپاک ہے۔ ناپاک نہ کھاؤ!

ناپاک کھائی کیا ہے؟

دوسرا یہ کہ کھاؤ بھی پاک، تمہارے گھر میں ناپاک کھائی نہیں آئی چاہئے، ناپاک کھائی کیا ہے؟ کھانے کے جو طریقے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، وہ پاک ہیں، اور جو طریقے ممنوع و ناجائز ٹھہرائے ہیں وہ ناپاک ہیں۔ اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں سے معلوم ہوسکتی ہے۔ کھائی کے جو طریقے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ممنوع و حرام ہیں، اگر وہ آپس کی رضامندی سے ہوں تب بھی حرام و ممنوع ہیں اور ناپاک ہیں، سو دکانیں دین اللہ نے حرام فرمایا ہے اور اس کے خلاف اطاعت جنگ فرمایا ہے، قرآن کریم میں ہے:

”فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“

(البقرہ: ۲۰۶)

ترجمہ:..... ”اگر تم اس کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور

اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لئے تیار ہو جائے گا“

اسی طرح رشوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”لَعْنُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالْوَالِيَّ بَيْنَهُمَا“

(مشکوٰۃ ص ۳۲۶، مسند احمد ج ۲ ص ۲۸۷)

ترجمہ:..... ”اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے رشوت

لینے اور دینے والے پر، اور ان دونوں کے درمیان دہائی کرنے

والے پر۔“

مشکوٰۃ میں صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے:

”لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُكْلِيَّ

الرِّيزَا وَمُؤْكَلَّةً وَكَاتِبَةً وَشَاهِدِيَّةً وَقَالَ: لَهُمْ مَوَاقِفُ“

(مشکوٰۃ ص ۳۳۵)

ترجمہ:..... ”اللہ نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے

پر اور سود دینے والے پر اور اس کو کھینچنے والے پر اور اس کی گواہی

دینے والوں پر اور فرمایا کہ: یہ گنہگار میں سب برابر ہیں۔“

سود خور پر لعنت کا مطلب!

علامہ قرطبی ہیں کہ ”لعن اللہ“ کا غلط سے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور

دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ صیغہ دعا کا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرماتے

ہیں کہ اللہ لعنت فرمائے ان لوگوں پر۔

اسی طرح خرید و فروخت کی جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں، ان کا لین

دین کرنا اور ان کے ذریعہ سے پیسہ کمانا حرام ہے۔

بیع و شرائ کے احکام سیکھنے کی ضرورت ہے :

حضرت جی مولانا محمد یوسف رائے ولد میں تقریر فرما رہے تھے اور وہ اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کچھ کر لیں پھر تبلیغ میں نکلیں گے، حضرت نے فرمایا کہ جب سیکھے بغیے کھاؤ گے تو حرام کھاؤ گے، تمہیں جائز و ناجائز کا تو پتہ نہیں اور حلال و حرام کی پروا نہیں اور حلال کے اثرات و حرام کے اثرات کی تمیز نہیں، اس میں آخرت کا خوف اور خدا کا خوف نہیں، تو تمہیں کس نے کمانے کو کہا کہ پہلے کھاؤ پھر تبلیغ کو چلیں گے۔

اسی بیان میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمانہ میں بازار میں دکان کھولنے کی اجازت صرف اس شخص کو ملتی تھی جو عین دین، خرید و فروخت کے مسائل پر مہربان ہو، پہلے اس کا امتحان لیتے تھے کہ جانتا بھی ہے؟ اب تو حکومت کو کوئی ٹیکس دے دے اور پولیس کو بھت دے دے تو پھر ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ صاحب کرو جو کچھ کرنا ہے، خود بھی حرام کھائے اور پولیس و حکومت کو بھی حرام کھائے۔

کئی ایک صاحب کا خیال ہے، اس میں لکھا تھا کہ کچھ دوست کھیل کھیلتے ہیں، اور اس کھیل میں کوئی ہار جائے تو اس سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ پیسے ہیں۔ میں نے کہا، حرام کرنا حرام ہے، ہمارے فقہاء متفقہ نے لکھا ہے کہ جرمانہ کی سزا دینا حرام ہے۔ کسی پر غلط و نادان ٹکڑے دیتے ہیں، حکومت جرمانہ کر دیتی ہے، یہ حرام ہے، اس رقم کا لین دین بھی حرام ہے، یہ میں نے چند مسائل کی طرف اشارہ کر دیا ہے، کہنا یہ ہے کہ حلال کھانے کا اہتمام اور حلال کمانے کا اہتمام کرو۔

حرام غذا کے اثرات :

تمہارے اور تمہارے بیوی بچوں کے پیٹ میں ناپاک چیز نہ جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ :

آں خورد گرد (پلیدی) از و جدا

و آنکه خورد گرد و جدا نور خدا

ایک یہ کھانا کھاتا ہے تو اس سے گندگی نکلتی ہے، اور وہ کھاتا ہے سب کا سب نور خدا بن جاتا ہے۔ کھانے کی ایک گندگی خس نکلتی ہے، جسے بول و براز کہتے ہیں، اور ایک گندگی اخلاقی خبیث اور عقائد خبیث ہیں، حرام کھاؤ گئے تو گندے اخلاقی پیدا ہوں گے، گندے خیالات پیدا ہوں گے، گندے عقائد پیدا ہوں گے، اور تمہارا باطن سرست لے کر پاؤں تک گندا ہو جائے گا۔ اس کے نتیجہ میں پھر طاعات کی توفیق سلب ہو جائے گی، نیکی کی توفیق نہ ہوگی، برائی کی طرف رغبت ہوگی۔

غرضیکہ معصرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی نصیحت یہ ہے کہ پاک چیز کھاؤ، ناپاک نہ کھاؤ، پاک نہ کرو، ناپاک نہ کھاؤ، تمہیں نہ کرو، (دھکا نہ دو، فریب نہ کرو، غصب نہ کرو، چوری نہ کرو اور جتنے شرعاً ناجائز طریقے ہیں ان کو نہ کرو۔

گندے ہو کر گھر نہ آؤ:

گھر میں آؤ تو پاک ہونے کی حالت میں آؤ، گندہ ہونے کے ساتھ نہ آؤ، اخلاقی کے ساتھ اور بد اعتقادی کے ساتھ، گندہ ہو کر گھر نہ آؤ، تمہاری نظریاتی بیجوں پر پڑے گی، تو دوبارہ گندے ہوں گے۔

دن کے دن کی روزی کی دعا:

اور دوسری نصیحت یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرو کہ یا اللہ! دن کی دن روزی

عطا فرما۔

قرآن کریم میں بیسویں پارہ میں پورا ایک دکرع بلکہ دکرع سے بھی زیادہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مینا چلے گئے تھے، ان کو معلوم نہ تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، مدین کے

کنویں پر دیکھا کہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں اپنی بہنریاں روک کر کھڑی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ: تم کیوں نہیں پلاتیں؟ فرماتے لگیں کہ: ”لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْبِرَ الرَّعْدُ“، یعنی ہم پانی نہیں پلا سکتیں جب تک چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر واپس نہیں آجائیں، پھر جب کتواں فارغ ہوگا تو ہم بکریوں کو پانی پلائیں گی، ہم عورت ذات ہیں، مردوں کے اندر کس طرح جا کر پانی پلائیں؟ اس وقت عورت کا مرد کے شانہ بشانہ کام کرنے کا رواج نہیں چھاتھ، شبہ ہو سکتا تھا کہ تم کسی مرد کو بھیج دیتیں، تم کیوں آئیں؟ وہ کہنے لگیں کہ: ”وَأَنؤُنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ“، ہمارے والد بڑی عمر کے بڑھ چکے ہیں، اس لئے مجبوراً ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، بھائی کوئی ہے نہیں، والد صاحب آ نہیں سکتی ہیں، مجبوراً ہمیں کرنا پڑتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا کہ ادا میں پانی پلاتا ہوں، ”فَنَسْقِي لَهَا“ ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، قرآن کریم کے الفاظ ہیں: ”فَلَمَّ تَوَلَّىٰ وَفَى الْغَضَلِ“، پھر ہٹ کر سایہ میں بیٹھ گئے اور فرمایا: ”زَبَّ يَتَىٰ لَمَّا أَتَوَلَّىٰ الْإِثَىٰ مِنْ خَيْرٍ لِّغَيْرٍ“ (التقصص: ۲۴) پس ونا کی: اسے پروردگار! جو خیر آپ میری طرف عنایت فرمائیں، میں اس کا محتاج ہوں۔

یہ ہے دن کی دن کی روٹی، تنہا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات ہماری عبرت کے لئے بیان فرمائے ہیں، اب یہ واقعہ میں نے اس لئے بتلایا کہ: ”زَبَّ يَتَىٰ لَمَّا أَتَوَلَّىٰ الْإِثَىٰ مِنْ خَيْرٍ لِّغَيْرٍ“ اسے پروردگار! میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور خواجہ بشریہ ساتھ لگی ہوئی ہیں، کھانے کی حاجت ہے، پیئے کی حاجت ہے، بھوک پیاس ہے۔

میرا معمول:

میرا بھی یہ معمول ہے مجھے جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو میں

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا کرتا ہوں: ”زَبَّ ابْنِي لِمَا أَتَوَلَّتْ يَدِي مِنْ خَيْرٍ فَصَبْرٌ“ اے اللہ! میں حاجت مند ہوں، فقیر ہوں، تیرے اٹارے ہونے رزق کا محتاج ہوں، تجھ پر نظر ہے۔

ادھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا کی اور ادھر قبول ہو گئی۔ ”فَجَاءَتْهُ الْإِخْدَانُ فَمَشَى عَلَى أَسْبَحِيَاءٍ“ ان دو میں سے ایک ان کے پاس آئی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی قرآن نے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ ”فَأَثَرْتُ ابْنِي بِذَعْوِكَ لِيَخْرُجَكَ أَخْبَرُ مَا سَقَوْتُ لَكَ“ اور آ کر کہا: میرے اہل تم کو بلا لے ہیں اور تم نے ہماری کبریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کی جزا اور بدلہ دینا چاہتے ہیں۔

عنا فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اس لئے کہے کہ ایک انجمنی آدمی سے کوئی کہے کہ آؤ میں تم کو کھانا کھلائوں تو ایک درجہ میں عیب معلوم ہوگا کہ یہ بے چارہ فقیر ہے، محتاج ہے، اس کو اللہ واسطے کھانا کھلاؤ، پھر ایک غیرت مند آدمی کی غیرت اس کو قبول نہیں کرتی، اور ابا جان نے بھیجا ہوگا یہ سمجھ کر کہ وہ کسی شریف خاندان کا لڑکا ہے، اس سے مت کہنا کہ آؤ تم کو کھانا کھلائیں، بلکہ یہ کہنا کہ تمہارے احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، خیر آگے لمبا قصہ ہے۔

تو اللہ تعالیٰ سے دن کے دن کا رزق مانگو۔ لوگ تو مزاروں پر جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بزرگوں سے مانگتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کے خزانہ سے ان کو نہ ملے، دیکھا، اللہ میاں نے اپنی رزاقی کا دفتر بند کر دیا ہوگا، اور کہہ دیا ہوگا کہ اب ان مزار والوں سے مانگا کرو۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ!

اللہ کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں:

آنکھ نے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جرتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، ملک کی چٹکی پھٹے وہ بھی اللہ ہی سے مانگو، اور یہ نہ

سمجھو کہ چھوٹی سی چیز اللہ سے کیا مانگیں؟ اللہ بڑے ہیں ان سے کوئی بڑی چیز مانگنی چاہئے، بات یہ ہے کہ کسی چیز کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا یہ تمہارے اور ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ کی نظر میں سب چھوٹی بڑی چیزیں برابر ہیں، اور ہماری احتیاج کے اعتبار سے بھی برابر ہیں، ہم جس طرح جنت کے محتاج ہیں، اسی طرح ملک کی چٹکی کے بھی محتاج ہیں، ہم تو سراپا احتیاج ہیں۔

ہمارے فخر کی کوئی انتہا نہیں:

میں کبھی کبھی دعا میں کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ! آپ کے عطا کی کوئی حد نہیں اور میرے ہاں فخر کی کوئی حد نہیں ہے، کون سی چیز ذکر کروں جس کا میں محتاج نہیں ہوں، یا جس کا میں محتاج ہوں، میں تو ایک ایک چیز کا محتاج ہوں، آپ خفی مطلق ہیں اور میں فقیر مطلق ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، کھانا پکاؤ یا اور پکا کر سامنے رکھ دیا، آپ تادلی فرما رہے ہیں، اس کے بھی محتاج ہیں کہ اللہ پاک نعمہ کو نیچے اتار دیں، یہی نعمہ اگر خلق میں پھنس جائے اور اٹھو ٹک جائے تو موت کا سبب بن سکتا ہے، اللہ نہ کرے، ہم کس چیز کے محتاج نہیں ہیں؟

تو بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو اور چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں، اس کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، اور ہمارے احتیاج کے اعتبار سے بھی سب برابر ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا کہ دن کے دن کی روزی مانگو، کہو یا اللہ! آج کی روزی کا بندوبست فرما دے، آگے کی فکر نہ کرو، لمبی لمبی سوچیں نہ لے جاؤ، میں نے یہ حدیث کئی مرتبہ سنائی ہے، مشکوٰۃ شریف میں مسند احمد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ:

”مَنْ أَصْبَحَ بِكُمْ آمِنًا فَلَيْ سِرْبِهِ مُغْفَىٰ لِّهِ
جَسَدِهِ وَجَسَدُهُ قُوْتُ نَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا جِئْتُ لَهَ الْبَلْبَا

(مکتبہ ص: ۴۴۲)

بِحَذِّ الْغَبْرِ هَا۔

ترجمہ:..... "جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ
الحمد للہ! اس کے بدن میں عافیت ہے (عافیت ہے، تندرستی ہے،
اللہ کا شکر ہے کہ چلتا ہے، بھرتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، کام کرتا
ہے، ٹھیک ٹھاک ہے) اپنے گھر میں دل کے اعتبار سے مطمئن
ہے، کسی کا کوئی خوف نہیں، اندیشہ نہیں، اور اس کے پاس ایک
دن کی روزی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:
گو کیا ساری دنیا جمع کر کے اس کو دے دی گئی ہو۔"

کل کا دن آئے گا تو کل کا بھی اللہ تعالیٰ انتظام فرمادیں گے۔ عارفِ روئی
فرماتے ہیں:

کارسان ما، فکر کار ما
فکر ما در کار ما آزار ما

یعنی ہمارا کارسان ہمارے کام بنانے میں خود لگا ہوا ہے، اور ہمارا اپنے
معااملات و کام میں شتگر ہونا سوائے آزار کے کچھ نہیں، پریشانی ہے اور کچھ بھی نہیں، مگر
تو کچھ سکتے نہیں ہیں، ساری رات نیند نہیں آتی ہے فکر کی وجہ سے، کیونکہ تمہارے قبضہ
میں کچھ نہیں ہے، جس کے قبضہ میں ہے وہ خود ہی کر دے گا، کرنا چاہے گا تو کر دے
گا، تم صرف اس سے مانگو اور اگر اس کی مصلحت و حکمت میں نہ ہوگا تو نہ کرے گا،
آرام سے سو جاؤ، بھر کیا پریشانی ہے؟

پریشانیوں کی جز تجویز ہے:

ہمارے حضرت حکیم الامت قدس سرہ فرماتے تھے کہ تمام پریشانیوں کی جز
"تجویز" ہے، آدمی اپنے لئے ایک چیز تجویز کر دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہئے، اب

ہیں کے لئے پریشان ہوتا ہے، تنگ و دو کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔

تمام معاملات کے حل کی جڑ تفویض ہے:

فرمایا کہ تمام معاملات کے حل کی جڑ ”تفویض“ ہے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، اور آرام سے ہو جاؤ، وہ خود ہی کر لیں گے، جس کے قبضہ میں ہے اس سے کہہ دو، اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دو، پھر اس کی حکمت پر راضی بھی ہو جاؤ، بس راحت ہی راحت ہے۔

خدائی نہیں بندگی کرو:

اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم بندگی چھوڑ کر خدائی کا کام کرتے ہیں، پھر وہ ہم سے ہوتی ہی نہیں، پریشان ہوتے ہیں، بندہ کا کام صرف بندگی ہی ہے، وہ تو ہم نے چھوڑ دی، اور اس کا رخ اسے عالم کو چلانا کہ اس کو اتنا دیا جائے، اس کو اتنا دیا جائے، اس کو نہ دیا جائے، فلاں وقت دیا جائے، فلاں وقت نہ دیا جائے، یہ خدائی ہے، بندگی چھوڑ کر جب ہم خدائی کرنے لگتے ہیں، تو وہ ہم سے چلتی نہیں۔ ساری پریشانیوں کی جڑ یہی ہے، خدا کے لئے خدائی چھوڑ دیں۔ اپنا کام ہے بندگی کا وہ کریں، مالک سے کہہ دیا یا اس کے سامنے رو لو، مگر گزارو، جتنی تاکید کے ساتھ اور جتنی الحاح و زاری کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہو، کہنے کے بعد مطمئن ہو جاؤ، درخواست دے دی، وہ بھولتا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اس کو اپنے بندوں کے حال پر رحم نہ ہو، جب وہ شفیق بھی ہے، بھولتا بھی نہیں تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایک عالم کے عالم کو اس روزی کے مسئلہ نے پریشان کر رکھا ہے، حالانکہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ایک دن کی روٹی اور بس، وہ مل گئی، اگلے دن آئے گا تو دو لئے کھڑا ہے۔

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ: میں نے اگلے دن کی زندگی تمہیں دی ہے، وہ اگلے دن کی روٹی بھی تمہیں دے گا، اس لئے فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ سے مانگو وہ تم

کو رزق دیں دن کے دن۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے:

”اللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقِي آلِ مُحَمَّدٍ قُرُونًا“

(مسئودہ ص ۴۳۰)

ترجمہ: ”یا اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آل،

ان کے گھرانہ کی روزی دن کے دن ہو۔“

سید زادے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ شہارے اب میاں نے دن کے دن روزی مانگی تھی، سید ہونے پر فخر بھی کرتے تو اور دعا سے بھی بچ کر نکلتا چاہتے ہو۔

یہ سوچو کہ آج میری موت کا دن ہے:

اور میری نصیحت یہ فرمائی کہ جب صبح کو اٹھو تو یہ سمجھو کہ آج میری موت کا وقت ہے، اور گویا کہ تم مردوں میں جا کر شامل ہو گئے ہو، نفس کا علاج ہو جائے گا، ساری رذالتوں کا علاج ہو جائے گا، لیکن ہمارے دل میں یہ چیز نہیں بیٹھتی ہے۔

لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بزرگ نے کسی سے کہا تھا کہ تم سات دن میں مر جاؤ گے، وہ سات دن میں نہیں مر: تو کہنے لگا کہ تم نے مجھے تو سات دن کا کہا تھا، فرماتے: لگے کہ ساتویں دن میں ہی مر دو گے، اس لئے کہ دن صرف سات ہی ہوتے ہیں۔

موت کے انتظار کا قصہ:

جس دن مولوی منیر احمد صاحب کے والد ماجد کا انتقال ہوا، بہاول نگر میں رات کو فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ! میری دلت دوشنبہ کو ہو، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال دوشنبہ کو ہوا تھا، تو جب سے مرغ کی اذان ہوئی اس وقت سے غنکھ ہو گئے کہ ملک الموت آیا چاہتا ہے، کہنے لگے کہ: چارپائی میری قبلہ رخ کردو اور چشمہ لگایا اور بچوں سے کہا کہ کدھر سے آئے گا فرشتہ؟

اس کے مختصر بیٹھے میں کہ کدھ سے گئے گا؟ فرشتہ کو دیکھنے کے لئے چمٹا لایا۔ رات کے گیارہ بجے مجھ سے فرما رہے تھے کہ آپ جا کر سو جائیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے روشنی موت نصیب فرمائے، اگر نبی وہ شہید ہے تو وقت آگیا ہوگا۔ اور اگر نہیں تو وہ شبے (یعنی صبح کا دن) آتے ہی رہیں گے، صبح فجر کی اذان ہوگئی انی انتظار میں ہم نے ساری رات گزار دی، مولا کا جھلس احمد صاحب نے خوش ہو کر کہا کہ اب اتنی اداہ آپ کا وہ شہید تو کیا، کیونکہ وہ خوش ہو گئے تھے کہ آج بانی نہیں مرتے کیونکہ رات گزرنی، مگر وہ بڑی حسرت کے ساتھ فرمانے لگے کہ فکر نہ کرو، سورج غروب نہ ہونے دوں گا، دن کے گیارہ بجے انتقال ہوا، اور یہی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت تھا۔

تو میرے بھائی! ہم سب نے سات دنوں میں سنا ہے، کیونکہ ہفتہ میں سات ہی دن ہوتے ہیں، آنکھوں دن نہیں ہوتا، صبح کرو تو بیٹھ خیال کرو کہ شاید آج ہی کا دن میری موت کا دن ہے، نفس بے کام نہ ہوگا۔

اپنی عزت اللہ کو سپرد کرو:

اور چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اپنی عزت و آبرو اللہ کو سپرد کرو، کہو کہ یا اللہ! میں نے اپنی عزت و آبرو آپ کو دے دی، جو چیز آدمی سپرد کر دیتا ہے وہ اپنی نہیں رہتی ہے، جس کو سپرد کی اس کی ہو جاتی ہے، اپنی عزت و آبرو اللہ کے حوالے کر دو، اگر تمہاری کوئی بے تیرولی کرے، تو چپ کرے، گالی دے، تم سے لڑے، تم کو برا بھلا کہے، اس کو اللہ کے لئے معاف کر دو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو کہ میری عزت تو وہاں لگی ہوئی ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں۔ جس آدمی کے پاس آبرو ہو، اس کی بے آبروئی ہو سکتی ہے، عزت تو اس کی ہوئی جس کی عزت ہو، اور جس کے پاس آبرو ہی نہ ہو جو اپنی آبرو کسی اور کو دے چکا ہو اس کو کیا گلہ اور کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟

ہو رہے حضرت ذاکر عبدالحی نازقی نور اللہ مرتدہ کا شعر ہے، فرماتے تھے کہ:

اب کسی سے کیا نکایت؟ کیا گلہ؟

واقعات زندگی خود بھول جاتا ہوں میں!

اگر کوئی شخص تمہاری بے آبروئی کرتا ہے، تمہیں گالی دیتا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑتا، دو گالی دے کر اپنا منہ کندا کرتا ہے، اپنا نامہ اعمال سیاد کرتا ہے، اپنے دل کو تار یک کرتا ہے، تمہارا اس نے کچھ نہیں بگڑا، کسی کے برا کہنے سے تمہاری بے عزتی نہ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ: "مَنْ قَوَّضَ لِقَیْلَہٗ رَافَعَهُ اللّٰہُ".... الخ۔" (مشکوٰۃ ص ۴۳۳) (اگر کوئی شخص اللہ کے لئے ذلت اختیار کرے، اللہ پاک اس کو عزت عطا فرمائیں گے)۔ صرف ایک فقرہ سے سارے بھگڑے ختم ہو گئے کہ بھائی: میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو تم مانگ رہے ہو۔ جو چیز تم چھیننا چاہتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، گئی ہوئی ہے، اب تم چھیننے رہو۔

شاہ اسماعیل شہیدؒ کا ضبط:

مولا: شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ وعظ کے لئے کھڑے ہوئے، دشمن بہت تھے، کسی نے کھڑے ہو کر کہا مولانا سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں؟ حضرت نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ آپ کو کسی نے غلط اطلاع پہنچائی ہے، میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں۔ اب کسی کے حرام زادہ کہنے سے کیا تم سچ سچ حرام زادے ہو گئے؟

حضرت مدنیؒ کا تحمل:

اور ٹھیک ٹھیک یہی قصہ شمس السام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کو پیش آیا۔ برسر عام جلسہ میں ایک آدمی نے پرچی اور چٹ بھینگی، چٹ خود پڑھ کر

سنائی کہ ایک صاحب نے یہ لکھا ہے، لیکن ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے والد کے نکاح کے گواہ اب بھی موجود ہیں، اور میں اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ ختم ہوئی بات!

فوراُ توبہ کرنی چاہئے:

اور پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ جب تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو فوراً مجھ کو ذکر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔
ان پانچ نصیحتوں پر عمل کرو تو انشاء اللہ دین بھی بن جائے گا اور دنیا بھی بن جائے گی۔

وَأَعِزُّوْهُمُ لِرَبِّهِمْ

اعمالِ صالحہ کے عناصرِ اربعہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 (صبر لہا و ملا حق جہاد و تضرع مصطفیٰ!)

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بزرگ توجہ فرمادیں گے ان کی برکت سے
 سب کچھ ہو جائے گا، حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی توجہ اور دعا کا انکار
 نہیں، بڑی مفید چیز ہے، مولانا ردیؒ فرماتے ہیں:

بے عنایت حق و خاصان حق
 مگر ملک است ورق اوسیاہ است

یعنی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی عنایت و توجہ کے بغیر اگر
 فرشتہ بھی ہو جب بھی اس کا ورق سیاہ ہے۔
 کسی کی خالی دعا کچھ نہیں کرتی:

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ مسجد میں عرق سونف پیا ادھر دھڑ ادھڑ دست
 ہونے شروع ہو گئے، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اکیلا عرق سونف کافی ہے،
 حضرت! میری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک خود اپنے اختیار کو کام میں نہ
 لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کر نہ کوئی صاحب برکت ہو سکتا ہے اور

نہیں۔ الدعوات، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کیسے جان فارور عاشق زار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل و جان سے دعا کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اسرار بھی فرمایا مگر چونکہ خود انہوں نے نہ چاہا، ایمان نصیب نہ ہوا۔

عزم و ہمت، عنایت الہی اور مقبولانِ بارگاہ الہی کی توجہ کی برکت: اللہ تعالیٰ عنایت اور اللہ کے مقبول بندوں کی توجہ سے کام بنتا ہے، لیکن میرا اس سے نہیں بنتا، جیسے اللہ واسلے کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں کام کیا کرو، تو لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ: دعا کیا کرو، اسی طرح اگر کہا جائے کہ فلاں گناہ چھوڑ دو تو کہتے ہیں، بس! دعا کرو۔ یہ غلط ہے۔ حضرتؑ فرماتے ہیں کہ کھڑی دعا، برکت سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ کرتے کوئی برکت دلا نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لئے توجہ بھی فرمائی، دعا بھی کی، لیکن ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے خود نہ چاہا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ: میرے کان میں کلمہ کہہ دو، میں قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ لیکن کان میں بھی کہنا گوارا نہ کیا، کیا مشکل کام تھا؟ صرف ابو جہل کے اس کہنے میں آجئے کہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے کہ بڑھا مرتے وقت اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ گیا! تو چونکہ انہوں نے خود نہیں چاہا، ہمت سے کام نہیں لیا کچھ نہیں ہوا۔

جس کام کو کرنا ہو اس کو عزم اور ہمت کے ساتھ شروع کر دو، پھر اللہ کے بندوں سے دعا کے لئے بھی کہو، ہم کام تو شروع کرتے نہیں مگر کہتے ہیں کہ بس دعا کرو! یہ تو فراقی اڑا، ہوا۔

عام لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں، مثلاً: داڑھی کا کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ لو! تو جواب میں کہتے ہیں جی دعا کرو! حضرتؑ فرماتے ہیں کہ شیخ اور مرید کی مثال ایسی ہے جیسے طبیب اور مریض کی، اگر مریض دوا نہ پئے تو محض

طیب کی شفقت اور توجہ سے مریض اچھا ہو جائے گا؟ صحت تو اس کے نسخہ استعمال کرنے سے ہوگی، اسی طرح اگر بچہ سبق یاد نہ کرے تو سبق کیسے یاد ہو جائے گا؟ محض استاد کی توجہ سے تو سبق یاد نہیں ہو سکتا، وہ تو یاد کرنے سے یاد ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ شیخ کی برکت سے توفیق ہو جاتی ہے، فرمایا یہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ برکت کی امید ضرور ہے، مگر کافی نہیں، اس کا دخل، دخل اعانت ہے، دخل کفایت نہیں، یعنی شیخ کی توجہ اور برکت سے توفیق ہوتی ہے، لیکن بس یہی کافی نہیں، بلکہ یہ یمن اور مددگار ہے، تم عزم و ارادہ کرو، پھر شیخ دعا و توجہ سے تمہیں پیچھے سے دھکا دیں گے، لیکن اگر تم تو پاؤں گاڑ کر کے ایک جگہ جم کر کھڑے ہو جاؤ، اور بڑو گول سے کہو کہ دعا کرو کہ اللہ پاک چلنے کی توفیق عطا فرمادے، اس طرح کبھی نہیں چل سکو گے۔ بچہ سبق یاد نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے، اسکول نہیں جاتا، سبق پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا، اپنی تعلیم کا اہتمام نہیں کرتا، اور کہتا ہے دعا کرو کیا اس سے تعلیم یافتہ ہو جائے گا؟

ہم لوگ اعمال آخرت کو اختیار نہیں کرتے اور دعا کے لئے کہہ دیتے ہیں۔

اصل نفع و نقصان آخرت کا ہے:

ایک صاحب یہاں تشریف لائے تھے کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، حوڑی بھی ہو گئی تھی، بہت پریشان تھے، اب ان کا خط آیا ہے، اپنے پڑھنے کے معمولات بھی کچھ لکھے ہیں اور ساتھ پوچھا ہے کہ اگر کوئی ہکفیہ ہو تو بتاؤ! بڑے عہدے سے چھوٹے عہدے پر ہو گئے، ترقی کے بجائے تنزیل ہو گئی، اتنے پریشان کہ ہائی کورٹ تک جا پہنچے اور مقدمہ ان کے خلاف ہو گیا، اور مجھے لکھا کہ: اب ہمارا پریم کورٹ میں جانے کا ارادہ ہے، دنیا کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ: لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، دنیا کم ہونے سے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، لیکن ہم جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور جو اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس

سے کبھی خیال نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ناراض ہیں، اصل میں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے نہیں۔ دماغ ہی خراب ہے، ذہن بھی صحیح نہیں، اگر اسی کا نام اللہ کی ناراضگی ہے تو نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، استغفر اللہ!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو سینے، تین تین سینے کھانا نہیں پکنا تھا، تو نعوذ باللہ! اللہ میاں بہت ناراض ہیں! تو خیر لوگوں کے نزدیک دنیا کا نفع، نفع ہے، دنیا کا نقصان، نقصان ہے۔

یہاں دنیاوی معاملات میں ترم اسباب و وساکی کو جمع کر کے پھر کہتے ہیں کہ دعا کرو! اور آخرت کے معاملہ میں کچھ بھی نہیں کرتے، بس کہہ دیتے ہیں کہ دعا کرو! اگر کوئی کہہ بھی دے اور فصاحت کر دے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ دعا کرو! اپنے طور پر تو کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ کسی اللہ کے بندے کے پاس جا کر کہہ دیں کہ میری آخرت درست ہو جائے۔

حضرتؑ نے فرمایا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ برکت مصیبن ضرور ہے مگر کافی نہیں، یہاں تک کہ محض دعا کی برکت تو ہرگز کافی نہیں ہو سکتی، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ محض ہمت اور استعمال اختیار کافی ہو جائے۔

ایک آدمی شیخ سے تعلق رکھتا ہے اور اس آدمی کا خیال ہے کہ شیخ کی برکت سے سارا کام ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا۔

حضرتؑ فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ صرف شیخ نہیں بلکہ عزم، ارادہ اور اعمال آخرت کے اختیار اور برکت شیخ کے مجموعہ سے کام لیتا ہے، تو انشاء اللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔

کام خود کرنا پڑے گا:

میں تو ان باتوں کو علی الاعلان کہتا ہوں، خواہ مخواہ اپنے متعلقین کو اپنا متبید بنانا نہیں چاہتا، اگر کوئی شخص اپنی اصلاح خود کر سکے، چشم مارو، دل ماٹو! خوش کام مقام ہے، ہمارا بوجھ ہلکا ہوا، بیعت کرنے سے مقصود تو یہ ہے کہ اپنی اصلاح ہو، اپنی اصلاح کروائیں، اپنے محبوب شیخ کے سامنے بیان کریں اور اس کی ہدایت کے مطابق عمل کریں، اگر کوئی اپنے آپ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اس کو شیخ سے اصلاح لینے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے! بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہمارا تو بوجھ ہلکا ہو گیا، ایک دن میں جیسے خط لکھنے کے بجائے اگر دس خط لکھیں پڑیں تو مجھے خوش ہوگی، اور دس کے بجائے تیس لکھیں پڑیں تو کام بڑھے گا، اور دوسرا ٹھکھکا جتنا زیادہ ہوگا، ہم پر بوجھ ہی بڑھے گا، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہ آئے، اپنا اللہ اللہ کیا کریں، اسی لئے میں شروع میں بیعت کرتا بھی نہیں تھا، بزرگوں نے زبردستی حکم دیا۔

بیعت کے انکار کی وجہ:

کہ مکرمہ میں ہمارے شیخ رحمہ اللہ کے بڑے خلیفہ ڈاکٹر اسماعیل صاحب نے مجھے کہا کہ: مٹا ہے تم بیعت کرنے سے لوگوں کو انکار کر دیتے ہو؟ میں نے کہا کہ: بے وقوف ہیں لوگ جو میرے پاس آتے ہیں، کسی عالم کے پاس جائیں، انکار تو اس لئے کرتا ہوں کہ کسی اچھے آدمی کے پاس چلے جائیں گے، ان کا کام ہو جائے گا۔ میری اس بات سے ڈاکٹر اسماعیل صاحب بہت ناراض ہوئے، فرمایا کہ تم اپنے شیخ سے خیانت کرتے ہو، میں نے کہا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو واللہ اعظم! جی چاہتا ہے کوئی بھی نہ آئے، کسی اچھے آدمی کے پاس چلے جائیں، اس لئے جب کوئی بیعت ہونے کے لئے کہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ حکیم اختر صاحب ہیں، ان کے پاس چلے

جاؤ، ملحق رشید احمد صاحب ہیں، ڈنڈے والے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، مولانا تعلق
ملکانی صاحب ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، دوسرے بہت سے اکابر ہیں، کوئی پنجاب
کا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ تمہارے ملاقات میں حضرت شخص شاہ صاحب ہیں، ان
سے تصدیق رکھو، تو ہمیں تو خوشی ہے کہ لوگ نہ سکیں، ہمارا بوجھ ہٹا ہو، لیکن اس کا افسوس
ہے کہ آئیں بھی اور نیچے لے کر بھی نہ جائیں۔

میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کمزور ماں باپ کی اولاد بھی کمزور ہوا کرتی ہے،
ہم کمزور ہیں، ہم سے احتیاط کوئی کیا کرے گا؟ وہ بھی کمزور ہی ہوگا، کسی اچھے اور
بڑے آدمی کے پاس پیسے جاؤ۔

تو بھئی! اگر کوئی شخص اپنی اسلام خود کر سکتا ہو تو سبحان اللہ! اس سے اچھی
کیا چیز ہے؟ لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہئے کہ بیعت کا تعلق بھی ہے اور کوئی اسلام میں
ترقی بھی نہیں ہے، جس پیسے دن تھے، وہیں کھڑے ہیں، کوئی ترقی نہیں کیا، ایک
قد بھی نہیں اٹھا یا۔

شیخ کا کام:

عرض کیا گیا کہ یہ تقریر کہیں اس کے خلاف تو نہ ہوگی:

بے رشتی ہر کہ شد در راہ عشق

عمر بہ تراشت و شد آگاہ حش

یعنی جو شخص رشتی کے بغیر عشق کے راستے میں قدم رکھے، عمر بیت جائے گی
لیکن عشق کا پتہ نہیں چلے گا۔

عشق بازی مرید کا کام ہے:

تو حضرت فرماتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے بی بی، خود ہی کام کرتے
رہو۔ عرض کیا گیا کہ اس کے خلاف تو نہیں آپ کی یہ بات۔ حضرت نے فرمایا کہ:

خلاف کیوں ہو یہ تو اور ہماری معیت ہے، آگاہ عشق فرمایا یعنی بغیر عشق کے آگاہ نہیں ہوگا، لیکن یہ عشق سے آگاہ ہونا، عشق تو یہ خود کرے گا، اس کی جگہ اس کے شیخ تو نہیں کریں گے، عشق بازی تو یہ خود کرے گا۔ شیخ کے ذمہ تو عشق کا راستہ بتانا ہے، عشق خود کرلو، شیخ معشوق کا پتہ بتادے گا۔

رگڑ سے گرمی پیدا ہوگی:

حضرت ذکی الامتؒ، مولانا فضل الرحمن رحمہ اللہ مرواؤ آبادی کی خدمت میں گئے، یہ بہت معمر بزرگ تھے، ان سے کہنے لگے کہ حضرت کوئی طریقہ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو رگڑو اور اس طرح ملو، شیخ کا حکم تھا حضرت ذکی الامتؒ ہاتھ ملنے لگے، فرمایا کہ اور زیادہ زور سے ملو، انہوں نے ملا، فرمایا کہ کچھ گرمی پیدا ہوئی؟ کہا: جی! فرمایا: ایسے ہی رگڑتے رگڑتے گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ بس شیخ نے راستہ بتلا دیا، بھائی! اللہ کے راستے پر چلنے سے پہلے ہی دن ولی اللہ محسوس بن جاؤ گے، اور پہلے ہی دن مکافطے نہیں ملنے لگیں گے، لیکن زور سے رگڑتے رہو گرمی پیدا ہوگی، اللہ کے راستے پر چلتے رہو گے تو تعلق مع اللہ بھی پیدا ہو جائے گا، اور یہی آگاہ عشق ہونا ہے، عشق سے آگاہ ہونا ہے۔ بلا شیخ کے آگاہ نہ ہوگا، علم کا درجہ حاصل نہ ہوگا شیخ اس کا راستہ بتلائے گا، یہ مطلب نہیں کہ شیخ اس کو تہنیت کر لے چلے، اندھے کو آنکھوں والا راہ بتلاتا ہے، نمود میں اٹھا کر تو نہیں لے جاتا، جیسے کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہو، نااہل ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس طرف چلے جاؤ، کبھی انگلی بھی پکڑ لیتے ہیں، لیکن گود میں تو نہیں اٹھاتے کہ حافظہ ہی کو چلانا پڑے، حافظہ ہی کو تو چلانا خود ہی پڑے گا۔ اس لئے یہ خیال کر لینا کہ بس بیعت کا تعلق کافی ہے، کام وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خود ہی سب کام ہو جائے گا، یہ غلط ہے، راستہ بتلانا تو بے شک شیخ کا کام ہے، لیکن راستہ کا ملے کرنا تو اسی کے ذمہ ہے۔

ایک نشست میں خدا تک پہنچانا:

حضرت کا ایک پرانا مکتوب یاد آگیا کہ ایک صاحب کو بہت مفصل طور پر رہ سلوک بیان کرتے ہوئے فرمایا: الحمد للہ! میں تو طالب کو ایک ہی جلسہ میں خدا تک پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ مقصود کی حقیقت کو بتا دینا گویا مقصود تک پہنچا دینا ہے، اگر کوئی راستہ بتا دے اور کچھ دے کہ دیکھو وہ چراغ چل رہا ہے، تو یہ گویا اس کو چراغ ہی تک پہنچانا ہے، اب صرف راستہ قطع کرنا باقی ہے، یہ طالب کا کام ہے، قدم اٹھاتا جائے مقصود تک پہنچ جائے گا۔ فرمایا کہ میں تو ایک ہی جلسہ میں طالب کو مقصود تک پہنچا دیتا ہوں۔ مقصود تک پہنچانے کے معنی راستہ دکھانے کے ہیں، ایک بات تو صاف ہوئی، طے ہوئی کہ یہ کرنا ہے۔

مقصود مقصود کے انداز:

اب آدمی کو بہت دفعہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے راستہ کیسے قطع کرنا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو ایک جلسہ میں مقصود تک پہنچا دیتا ہوں، راستہ دکھا دیتا ہوں، دور سے دکھاؤ کہ دو چراغ چل رہا ہے، رات کا وقت ہے، وہاں پر پہنچ جاؤ، اب راستہ اس کو قطع کرنا پڑے گا، چاہے رنڈھتا ہوا چلے۔ آہستہ آہستہ چلے اور چاہے فوراً بھاگتا ہوا چلا جائے۔

سوکھی اور گیلی گزریاں:

ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک عالم بیعت ہوئے، چند دن رہے خلافت لے کر چلتے رہے، ان کے دوسرے مرید فائدہ میں برسوں سے پڑے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اتنے عرصہ سے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ملتا، اور یہ صاحب آئے اور خلافت لے کر بھی چلے گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ درخت کاٹ کر لاء، مریدین شاخیں کاٹ کر لائے، فرمایا کہ جلاؤ، اب جلا نہیں کیسے؟ کیونکہ درخت نی

شاخص گیلی ہیں، اس سے پانی ٹپکتا ہے، وہ دھواں سا ہوتا رہا اور آگ نہیں بجی، پھر شش نے خشک لکڑیاں منکھوائیں اور لکڑیاں بھی تیل کی۔ اس کو دیا سلائی دکھلا دی، فوراً جلنے لگیں، اس بزدل نے فرمایا: تمہاری مثال جیسی لکڑیوں کی تھی، اسے دنوں سے تمہارا پانی خشک کر رہا ہوں، ابھی تک وہی خشک نہیں ہو رہا، دھواں ہی اٹھ رہا ہے، اور اس صاحب کی مثال اس سوکھی لکڑی کی ہے جس میں تیل موجود ہے، صرف دیا سلائی دکھلائی تھی وہ دکھلا دی کام ہو گیا، عشق کی آگ جل پڑی۔

خواہشات گیلی لکڑیاں ہیں:

یہ گیلی لکڑیوں کیا ہیں؟ نفسانی خواہشات ہیں، ماحول کے تاثرات، ماحول کی آب و ہوا، جب تک ہم اپنی ہوا و ہوس سے گزر کر اللہ کے راستہ میں قدم نہیں رکھتے، اس وقت تک کام نہیں چلے گا، اگر تھوڑا بہت کام کریں گے بھی، تو بس دھواں ہی نکلے گا، آگ نہیں چلے گی، نہ تپش پیدا ہوگی اور نہ روشنی پیدا ہوگی، آگ کی دو خاصیتیں ہیں۔ ایک تو جھٹ بھڑکتی ہے جو کہ اس کی اصلی خاصیت ہے جیسا کہ کسی بزدل کا قول ہے:

جو آگ کی خاصیت دی عشق کی خاصیت

ایک خانہ بہ خانہ ہے ایک سینہ بہ سینہ ہے

آگ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتی ہے، اور عشق ایک سینہ سے دوسرے سینہ میں منتقل ہوتا ہے۔ گرمی اور روشنی۔ تو جب تک اپنی خواہش سے آرنی نہیں گزرے گا، اور ہوا و ہوس کو ترک نہیں کرے گا اور عزم کے ساتھ اللہ کے راستہ پر قدم نہیں رکھے گا، کام کس طرح چلے گا؟ ہمت کر لو۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمت اور استقلال سے کام نہ، عزم، ہمت اور استقلال سے کام لو۔ نیک کاموں کے کرنے اور ملنا ہوں کے چھوڑنے کا عزم کر لو، پھر ہمت سے

کام کو اور پھر استقلال اختیار کرو، ایک دودن کی تو بات نہیں ساری عمر کا چکر ہے، بس یہ تین لفظ ہیں انشاء اللہ مقصود حاصل ہو جائے گا۔

گناہوں کو چھوڑنے کی ترکیب:

ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں گناہوں کی تین قسمیں کرتا ہوں:

۱۔ ایک گناہ وہ ہیں جن کو تم چھوڑ سکتے ہو، ان کو چھوڑ دو، تمہاری ذات سے حق رکھتے ہیں ناں! چھوڑ دو، کیا نقصان ہوتا ہے؟

۲۔ اور ایک گناہ ایسے ہیں جن کو فوراً نہیں چھوڑ سکتے، ان میں ارادہ کرلو کہ چھوڑ دیں گے انشاء اللہ، اب اللہ سے مانگتے رہو۔

۳۔ اور تمہارے خیال میں بعض گناہ ایسے ہیں کہ تم ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔

حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے لئے کم سے کم اتنا تو کرو کہ اللہ سے یوں کہو کہ یا اللہ! میں ان گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں مگر چھوڑ نہیں سکتا، یا اللہ! یا تو آپ پھڑا دیجئے یا مجھ عذاب نہ دیجئے، اس پر پکڑ نہ فرمائیے۔ اپنے قصور کا اعتراف کرلو اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے رہو انشاء اللہ! اللہ تعالیٰ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمادیں گے۔

لیکن جو گناہ ہمارے اختیار میں ہیں، ہم نے کبھی ایک گناہ کے چھوڑنے کا عزم بھی نہیں کیا اور یہی بات نیک اعمال کے بارے میں ہے، جو فرائض و واجبات فوری طور پر ادا کرنے کے ہیں، ادا کرو، اور جن پر عمل نہیں ہو سکتا، ان کے لئے نیت رکھو اور دعا بھی کرو کہ انشاء اللہ ان پر عمل کریں گے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو ہم اختیار ہی نہیں کر سکتے، وہاں اپنی کوتاہی و تقصیر کا اعتراف کرلو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین! خلاصہ یہ ہے کہ عزم، ہمت اور استقلال ان تین چیزوں سے کام لو۔

انسان مجبور محض نہیں:

ان گناہوں کے چھوڑنے میں انسان اپنے اختیار کو بھی بردے کا لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، اختیار کا ظاہر ہونا اتنا ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی اس کی اجازت ہے، دیکھئے اگر کسی کتے کو لکڑی سے مارا جائے تو وہ مارنے والے پر حملہ کرتا ہے، نہ کہ لکڑی پر، اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کون مختار ہے اور کون مجبور۔

جبر و قدر کی حقیقت:

ہر شخص اپنے وجدان کو ٹٹول کر دیکھ لے کہ جب کوئی ناشائستہ حرکت کرتا ہے تو اس کو غلات ہوتی ہے، اگر وہ اپنے کو مجبور سمجھتا تو پھر غلات کیوں ہوتی ہے؟ غلات تو اپنے اختیاری فعل پر ہی ہو سکتی ہے، لہذا یہ یقینی ہے کہ انسان مختار ہے، اور یہ مسئلہ اختیار اس قدر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اندر صفات اختیار کو دھدانا اور طبعاً محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ جو جبری ہیں وہ بھی محض تو لا جبری ہیں، دھدانا وہ بھی اختیار کے قائل ہیں، کسی کو اس سے مجال انکار نہیں۔

عدم علم، عدم شیء کی دلیل نہیں:

پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلہ کی کنہ (حقیقت) کسی کو معلوم ہے اور نہ معلوم ہو سکتی ہے، مگر کسی شے کے معلوم نہ ہونے سے اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جاتا، مثال کے طور پر ضیا اور روشنی کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔ حالانکہ اس کا وجود بالکل واضح اور مشاہد ہے، کیا اس کے وجود کا انکار کیا جاسکتا ہے؟

جبر و قدر کی حقیقت:

حضرت مولانا رومیؒ نے نہایت سادہ اور سہل عنوان سے اس مسئلہ جبر و

اختیار کو بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں:

زاری معشوق دلیل اضطرار

و غلت معشوق دلیل اختیار

اگر اضطرار نہیں تو یہ زاری کیوں ہے؟ اور اگر اختیار نہیں تو اپنے کئے پر شرمساری کیوں ہے؟

فرض نہ خالص جبر ہے اور نہ خالص اختیار اختیار خالص نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ ماتحت ہے اختیار حق کے، مستقل اختیار نہیں۔
اپنے اختیار کو استعمال کے بغیر اصلاح نہ ہوگی:

بہر حال انسان میں صفت اختیار کا ہونا قطعی ہے، جب یہ ہے تو اپنی اصلاح کرنے میں بھی اسی صفت کو اختیار کرنا چاہئے، جب تک نہ کرے گا، اصلاح نہ ہوگی۔ مثلاً کسی میں بکل ہے تو کیا میرے ذکر و فعل سے یا شیخ کی دعا کی برکت سے یہ رذیلہ زائل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! یہ رذیلہ نفس کی مقاومت ہی سے زائل ہوگا، البتہ ذکر و فعل معین ضرور ہو جائیں گے مگر کافی نہیں ہوں گے، حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ جابجا اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

کارکن کار گفتار قدری از کار یاپہ کار

کام کرنے سے ہی کام چلا ہے، نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں سے کچھ نہیں

ہوتا۔

مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنا، نیکیوں کا حاصل کرنا، برائیوں سے بچنا، دس کے اندر جو گندے اخلاق ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اچھے اخلاق کا پیدائ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اختیاری ہیں، انسان کے اختیار میں ہے، یوں کوئی بہانہ کرنے کے لئے کہے کہ انسان مجبور ہے تو یہ غلط کہتا ہے، انسان مجبور نہیں۔

جانور بھی جانتے ہیں کہ انسان صاحب اختیار ہے:

اکابر فرماتے ہیں کہ انسان کا صاحب اختیار ہونا اتنی واضح چیز ہے، اتنی کھلی ہوئی چیز ہے کہ آدمی تو آدمی، جانور بھی اس کو جانتے ہیں، کتے کو ماریں گے تو مارنے والے کو بھونکتا ہے، لکڑی کو نہیں بھونکتا، مارنے والے پر ہی حملہ کرتا ہے لکڑی پر نہیں کرتا، کتا بھی جانتا ہے کہ لکڑی بے جان ہے، یہ اپنے آپ نہیں چلتی، اس کو کوئی چلانے والا چلاتا ہے، اور انسان جس کے ہاتھ میں لکڑی ہے وہ صاحب اختیار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جانور بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان صاحب اختیار ہے، مجبور محض نہیں ہے۔

اختیار کی حقیقت ہماری سمجھ سے باہر ہے:

خیر اتنی بات صحیح ہے کہ انسان با اختیار ہے، رہا یہ کہ انسان کے اختیار کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔

روح کی حقیقت ہماری سمجھ سے بالا ہے:

میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کے اندر جان ہے اور یہی جان مردہ اور زندہ کے درمیان فرق کرتی ہے، زندہ آدمی میں جان ہوتی ہے اور جب جان نکل جاتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے، لیکن جان اور روح کیا چیز ہیں؟ کوئی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، حکما بھی عاجز آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ سوال ذکر کیا ہے:

”وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“ (نبی اسرائیل: ۸۵)

ترجمہ:..... ”وہی آپ سے پوچھتے ہیں روح کے

بارے میں کہ روح کیا چیز ہے؟“ آپ فرمادیں گے کہ روح میرے

رب کے امر سے ہے، اور تم کو نہیں دیا گیا علم مگر بہت تھوڑا۔“

اس تھوڑے علم کے ساتھ تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہو، چنانچہ تمام حکماء، تمام سائنسدان، تمام عقلا آج تک روح کی حقیقت کے جاننے سے قاصر ہیں، میری اور آپ کی کیا بات ہے؟ زندہ اور مردہ کے درمیان فرق ہوتا اس کو ہر شخص جانتا ہے، اور یہ بات کہ زندگی روح اور جان کے ساتھ ہے، اور موت روح اور جان کے نکلنے کا نام ہے اس کو بھی ہر شخص جانتا ہے، لیکن جان ہے کیا چیز؟ روح کس چیز کا نام ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔

دوسری مثال:

حضرت نے دوسری مثال بیان فرمائی ہے نور کہو یا روشنی کہو یا ضیاء کہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، بتاؤ روشنی کس کو کہتے ہیں؟ غلط یعنی تاریکی، اندھیرا اس کی ہم تعریف کرتے ہیں عدم نور کے ساتھ، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے، روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے اندھیرا، تاریکی، لیکن مطلق روشنی کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو بتلانے سے عاجز ہیں لوگ۔ اہلباء، حکماء، سائنسدان وہ بھی اس کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں، بتائیں روشنی کس چیز کا نام ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟

تو کیا شخص اس وجہ سے کہ ہم روشنی کی حقیقت نہیں جانتے، روشنی کا انکار کر لیا کریں کہ روشنی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ روشنی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اندھا ہے، زیادہ سے زیادہ جو تعریف کی گئی ہے نور کی وہ یہ ہے کہ جو چیز خود روشن ہو، اور اس کی وجہ سے دوسری چیزیں روشن ہوں، بس یہ تعریف ہم کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی حقیقت نہیں، حقیقت تک ہم نہیں پہنچے۔

تو جس طرح کہ روح کو سب جانتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت نہیں جانتے، اسی طرح انسان اور روشنی کو اور نور کو سب جانتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت نہیں جانتے، اسی طرح انسان

کا مختار ہونا یعنی صاحب اختیار ہونا اس کو سب جانتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ نہیں جانتے۔ انسان مختار ہے یا مجبور ہے؟ اس میں سوچ بہت بھٹکتی ہے۔

بعضوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے، جبری بن گئے۔ بعضوں نے کہا کہ انسان مختار مطلق ہے، یہ بھی بھٹکتے ہیں۔ حالانکہ انسان نہ مجبور نہیں ہے، پھر کس کی طرح اور نہ یہ صاحب اختیار ہے نہ کل الوجود، مطلق طور پر، بلکہ معاملہ حق و باطل میں ہے۔

جبر و قدر حضرت تھانویؒ کے الفاظ میں:

حضرت تھانویؒ نے کسی شخص نے یہ جبر و اختیار کا مسئلہ پوچھا تھا، حضرت نے فرمایا کہ ایک ایک فرقہ، ایک پاؤں اٹھاؤ، اٹھاؤ، فرمایا کہ دوسرا بھی اٹھاؤ، کہا کہ حضرت حسب ایک پاؤں دکھوں گا تو دوسرا اٹھاؤں گا، بغیر اسی کے کیسے اٹھاؤں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں اتنا اختیار ہے اور اتنی مجبوری، اختیار بھی ہے اور جبر بھی ہے۔

جبر و قدر مولانا رومیؒ کے الفاظ میں:

مولانا رومیؒ نے مثنوی شریف میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان فرمایا کہ انسان مجبور بھی ہے اور انسان مختار بھی ہے۔ فرماتے ہیں:

زادنی معشوق و لیس اضطرار

و خلقت معشوق و بخل اختیار

جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، روتے ہیں، چلاتے ہیں، بللاتے ہیں (حضرت! اگر قادر مطلق تھے تو روتے کیوں ہیں؟ قادر مطلق بھی رونا کرتا ہے؟ خدا تعالیٰ کو بھی کیا رونا آتا ہے، نحوذا اللہ!) جبر تو ایک کام کرتے ہیں، کام کرنے کے بعد خود شرمندہ ہوتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے، اگر اختیار ہوتا تو شرمندگی

کیوں ہوتی؟ تو معلوم ہوا کہ آدمی نہ من کل الوجہ مختار ہے، اور نہ اپنے سے جبری ہے، یعنی مجبور محض ہے، بلکہ سچ سچ میں معاملہ ہے۔ مولانا روٹی چٹکیوں میں مسائل حل کر دیتے ہیں۔

جبری کی اصلاح کا ایک قصہ:

ایک جگہ اس جبر و قدر کے مسئلہ پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ: ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کہیں چلا گیا تھا، باغ سے پھل توڑ کر کھانے لگا، باغ کے مالک نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ اس سے کہو کہ پرائے مال میں سے بغیر پوچھے کیوں پھل کھاتا ہے؟ غلام اس کے پاس آیا اور یہ بات کہی کہ مالک کی اجازت کے بغیر پھل توڑتے ہو، کھاتے ہو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ کہنے لگا کہ باغ بھی خدا کا، پھل بھی خدا کا، اور میں بھی خدا کا، تو روکنے والا کون ہوتا ہے؟ باغ کے مالک نے من لیا کہ یہ جبری ہے، نوکر کو حکم دیا کہ ایک رستہ لادو، اور ایک ڈنڈا بھی لادو، رستہ کے ساتھ اس کو باندھ دیا اور ڈنڈے کے ساتھ پٹائی کرنے لگا، اب جب ڈنڈا پر سے گا تو ہائے، ہائے تو نکلے گی، باغ کا مالک کہنے لگا کہ تو بھی خدا کا، رستہ بھی خدا کا، ڈنڈا بھی خدا کا اور میں بھی خدا کا، ہائے، ہائے کیوں کرتا ہے؟ تو یہ کہنے لگا:

توبہ کردم از جبر اے عیار!

اختیار است اختیار است اختیار

میں جبر کے عقیدہ سے توبہ کرتا ہوں، اختیار کا قائل ہوں، اختیار ہے، اختیار

ہے، اختیار ہے۔

بڑی غلطی:

یہ بڑی غلطی ہے کہ ہم لوگ اپنے کرنے کا کام تو کرتے نہیں، اور جو کرنے کا نہیں ہے اس میں الجھتے ہیں، بہت سے لوگ مجھے خطوط لکھتے ہیں، اس میں یہی

اختیار اور جبر کا مسئلہ پوچھتے ہیں، کبھی اپنے کرنے کی بات بھی پوچھی کہ میرے کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حافظ شیرازیؒ نے اسی لئے نصیحت کی تھی کہ:

حدیث مطرب دے گز

راز دہر کم تر جو

در حکمت کس لب نہ کشاید

حکمت این معا را

مطرب دے کی باتیں کرو، اللہ و رسول کی باتیں کرو، اپنے عمل کی باتیں کرو، جن چیزوں کا تعلق تمہارے دائرۂ اختیار سے ہے، اس کے بارے میں بات کرو اور زمانے کے راز کم ڈھونڈا کرو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لئے کہ یہ ایک ایسا معما ہے، حکمت کے ساتھ نہ کوئی اس معما کو حل کر سکا اور نہ ہی کر سکے گا۔ یہ تمہاری حکمت و دانائی سے بالاتر چیز ہے، تم اپنا کام کرو۔

خدائی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں:

بہت سے لوگ نہایت ہی مہمل سوالات کرتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، دوسرے کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، مجھے بہت افسوس اور صدمہ ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنی ذات کے بارے میں پوچھتے ہوں۔ سو میں سے دس آدمی بڑی مشکل سے بیس گے جو شرعی مسئلہ اپنی ذات کے لئے پوچھتے ہوں، یہاں وہاں کی ہانتے ہیں، لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، اپنی نہیں کرتے، یہی لوگ خدائی معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اب کیوں کیا؟ مرد کو مرد اور عورت کو عورت کیوں بنایا؟ جواب دو، کہتے کوستا اور بلی کو بلی کیوں بنایا؟ کوئی حکمت

کے ساتھ اس معاملہ کو حل کر سکتے گا؟

میں ایک ہی غلط کھ دیتے ہوں کہ تم بندھے ہو، بندگی کے آداب سیکھو، خدائی کو خدا پر چھوڑ دو، خدائی کرنا وہ خود جانتا ہے، اس کو تمہارے منظورہ کی ضرورت نہیں ہے۔

میں اگر کوئی بات ہانک بھی دوں تو اس سے کیا خدائی کا معاملہ ہو جائے گا؟ اسی طرح یہ جبر و قدر کا مسئلہ ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے، یہ میرے آپ کے طے کرنے کی بات نہیں ہے، اتنا جانتے ہو کہ انسان مختار ہے، اچھا کام کرتے ہو تو طبیعت خوش ہوتی ہے، برا کام کرتے ہو تو طبیعت بد مزہ ہوتی ہے، دل میں خود شرمندہ ہوتے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فاضل مختار سمجھتے ہیں، اور اچھا کام کر کے خوش ہونا اور برا کام کر کے برائی ہو جائے تو طبیعت کا بد مزہ ہونا، یہ ایمان کی عداوت ہے۔ ایک صاحب نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ! مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں مؤمن ہوں؟ فرمایا کہ:

”اِذَا سُرَّتْكَ خَشْيَتُكَ زَمَانَتُكَ سُبْحَتُكَ
فَإِنَّتَ مُؤْمِنٌ“ (مشکوٰۃ ص ۱۶)

ترجمہ: ”جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری برائی تجھے بری لگے پس تو مؤمن ہے۔“

نیکی پر فرحت ہونا نہ کرنا:

نیکی کا کام کر کے طبیعت میں فرحت پیدا ہو، ناز نہ کرے، ناز اور چیز ہے، دل میں فرحت کا پیدا ہونا اور چیز ہے۔ کسی آدمی نے نماز پڑھی اور اللہ نے توفیق دی نماز پڑھی، جیسی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیں، خوب دعا مانگی جوابی میں، دل میں ایک خاص خوشی پیدا ہو جاتی ہے، خاص فرحت پیدا ہو جاتی ہے، ایسا معلوم ہو سکتا ہے

کہ طبیعت کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیری نیکی تجھ کو خوش کر دے، اور بطور فخر کے بیان کرنا یہ بے ہودگی ہے، اس کو بیان کرنا یہ بے ہودہ کام ہے۔ دل میں فرحت کا پیدا ہو جانا اچھا کام کر کے، نیکی کا کام کر کے اور خدا خواست کوئی غلطی ہوئی، گناہ ہو گیا، برائی ہوئی تو دل میں غم پیدا ہو جائے، یہ علامت ایمان کی ہے۔

اور اگر نیکی کا کام کر کے خوشی نہیں ہوتی، اور گناہ کا کام کر کے طبیعت بد مزہ نہیں ہوتی تو معلوم ہوتا ہے کہ چیت ہے سب کچھ، اندر کا جو دل ہے یہ اندھا ہو گیا ہے بے چارہ، اس میں تاثر ہی نہیں رہا۔

انسان کو امور اختیار یہ کا مکلف بنایا گیا ہے:

تو خلاصہ یہ کہ آدمی میں اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیاری امور ہی کا مکلف کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، نیکی کے کام ہیں، ان کے کرنے کا حکم فرمایا، انسان قادر ہے، انسان کو ان امور پر اختیار ہے، اگر اختیار نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مکلف نہ فرماتے، اور گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کے چھوڑ دینے کا اختیار ہے، ہم اپنے نفس کو دم کا دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ مجھے اس کام کے چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہوں گے کہ میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ کر چھوڑ دو، اور یہ تو نہیں کہ دو سال کے چھوٹے بچے کو اللہ تعالیٰ دو من کے بوجھ اٹھانے کا حکم دے دیں کہ اٹھاؤ! اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دو من چھوٹے بچے سے نہ اٹھے گا، اسی طرح جتنے کاموں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہیں، ہم اس کو کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی حکم نہ فرماتے۔ اور جتنے کاموں کے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے ہم اس کے چھوڑنے پر قادر ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے چھوڑنے کا حکم نہ دیتے، یہ جانتے ہوئے کہ معذور ہیں،

قرآن کریم میں ہے: "لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا تکلف نہیں بناتے۔

جب یہ بات طے ہوگئی کہ وہ تمام شئی کے کام جن کے کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے، اور گناہ کے کام جن سے باز رہنے کا حکم فرمایا ہے، ان کا کرنا اور ان کا بچھڑنا ہمارے اختیار میں ہے، تو اب دعا اور وظیفہ سے جو کام نہیں چلے گا۔ ہمت سے کام لینے سے کام چلے گا، ہمت سے کام لو۔

حاصل سلوک و تصوف:

حضرت فرماتے ہیں کہ تمام کا تمام تصوف اور سلوک صرف ہی ایک لفظ میں ہے کہ اپنے اختیاری امور میں ہمت سے کام لو، ہاں ذکر و اذکار، ورد و وظائف، دعا اور انجور شیخ کی توجہ اور عنایت، یہ چیزیں معین اور مددگار بنتی ہیں، لیکن اصل کام استقامتی اختیار سے چلے گا، اور اگر کوئی شخص اپنے اختیار سے تو کام نہ لے، ہمت اور عزیمت کسی کام کے کرنے اور چھوڑنے کا نہ کرے، اور یہ کہتا رہے کہ کوئی وظیفہ تلاؤ نماز قضا نہ ہو اسے، تو تم تلاؤ جو وظیفہ مانگتا ہے دو کیہ کام کرے گا؟ کوئی وظیفہ تلاؤ کہ میرے اندر شہر نہ رہے، میرا بھائی! اس کا علاج کرو، بیماری ہے، صرف وظیفہ پڑھنے سے تو پیت کا درد نہیں جائے گا، علاج کرو، میرے اندر غل کا درد نہ رہے، حسد نہ رہے، کینہ نہ رہے اور جتنے نفسانی رذائل ہیں وہ ختم ہو جائیں، انھیں وظیفہ پڑھنے سے تو یہ ختم نہ ہوں گے، شیخ کی ضرورت اسی لئے پیش آتی ہے کہ وہ ان رذائل کا علاج بنائے، اور شیخ کی تجویز کے مطابق تم عمل کرو، اور اس کو اطلاع دیتے رہو۔

تشخیص و تجویز حاصل تصوف:

حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سلیک کا خلاصہ دو خطہ میں کر دیا ہے: تشخیص اور تجویز۔ اپنے حالات شیخ کے سامنے رکھو وہ تشخیص کرے گا کہ کون سا مرض ہے؟ خود

اپنے پاس سے نہ گمزد، تم اپنے امراض کی صحیح تشخیص بھی نہیں کر سکتے، شیخ اگر محقق ہوگا تو وہ تشخیص کر سکے گا کہ یہ کون سی بیماری ہے؟
حیا اور کبر کا فرق:

میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت کو ایک بات لکھی تھی کہ: ”یہ کام کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، آیا یہ کبر ہے؟“ حضرت نے فرمایا (میرے پاس وہ خط محفوظ ہے) یہ کبر نہیں، حیا کہلاتی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم کو کوئی ہاتھی پر سوار کر دے۔ ہاتھی پر سوار ہو کر کے بدل چاہے، بلکہ شرم آئے گی، ہاتھی پر سوار نہ ہونا کبر کی وجہ سے نہیں، بلکہ حیا کی وجہ سے ہے، اسی طرح اس کام کے کرنے سے جو مجھے شرم آتی ہے وہ حیا کی وجہ سے ہے، کبر کی وجہ سے نہیں، اب غلطی میں اس کو کبر سمجھا تھا، شیخ نے بتایا کہ یہ کبر نہیں، حیا ہے۔

مرید کا کام:

تو شیخ ایک تو تشخیص کرے گا اور دوسری تجویز کرے گا، یعنی اس کا علاج تجویز کرے گا، اس تشخیص اور تجویز کے بعد اب حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارے دو کام رہ جائیں گے، اب وہ بھی میں نے دو لفظ بتا دیئے ہیں: اطلاع اور اجاب۔ تم شیخ کو اپنے تمام حانات کی اطلاع دیتے رہو، اور تمہاری اطلاع کے بعد شیخ تشخیص کرے گا، اور تشخیص کے بعد تمہارے لئے تجویز کرے گا اور جو علاج تجویز کرے تو اس کی اجاب کرو، اور اس اجاب کی بھی اطلاع دیتے رہو، پس دو لفظ رہ گئے۔

چہرہ و مرید کے فرائض:

پورا خلاصہ تصوف کا یہ چار الفاظ ہیں: اطلاع و اجاب، تشخیص و تجویز۔ دو کام شیخ کے ہیں اور دو کام تمہارے کرنے کے ہیں، شیخ کا کام تشخیص اور تجویز ہے اور مرید کا کام اطلاع و اجاب ہے۔

عورتوں کا فتنہ

ہم رشتہ داروں میں رشتہ حبیہ
(نصرت اللہ رسول) حبیہ عبادہ اللہ رشتہ حبیہ!

"عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ثَلَاثٌ
مِنْ فَعَلِهِنَّ لَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْعُقُوبَةِ، الضَّحْكُ مِنْ غَيْرِ
غَضَبٍ، وَالْيَوْمُ مِنْ غَيْرِ سَخَرٍ، وَالْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ جُوعٍ."
(حدیث: ابی داؤد، ص: ۲۳۵)

"عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَلْبَسَتْكُمْ
بِعَقَبَةِ الشَّرَاءِ فَضَبَّوْكُمْ، وَسَبَّحَلُونَ بِعَقَبَةِ الشَّرَاءِ، وَالْخَوْفُ
مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ فَعَقَبَةُ الْبَسَاءِ إِذَا تَسَوَّرَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَالِيسَنَ رِبَاطُ الشَّامِ وَغَضِبَ الْيَمَنُ فَاتَّعَلَى الْفَنَى وَكَثُفَنَ
الْمَقْبَرُ مَا لَا يَجِدُ."
(حدیث: ابی داؤد، ص: ۲۳۶)

ترجمہ:..... "حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا
ارشاد ہے کہ جو شخص تین کام کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی ندامتگی کا
شکار بن چکا ہے:

۱۔ بغیر عیب کے ہنسنا۔

۲..... بغیر غینہ کے غلبہ کے سوتے رہتا۔

۳..... اور بغیر بھوک کے کھانا کھاتا۔

ترجمہ: ”(دوسری روایت میں) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ: تم تکلیف کے امتحان میں ڈالے گئے مگر تم نے صبر کیا، اور اب تم خوشحالی کے امتحان میں ڈالے جاؤ گے، اور جس چیز کا تمہارے حق میں سب سے زیادہ اندیشہ کرتے ہو وہ عورتوں کا فتنہ ہے، جبکہ وہ سونے چاندی کے کنگن پہنیں گی، اور شام کے نرم اور باریک کپڑے پہنیں گی، یمن کے رنگین اور معش کپڑے پہنیں گی، پس مال دار کو تمکا دیں گی، اور فقیر اور نادار کو ایسی چیز کا تکلف کریں گی جو اس کو بے سر نہیں۔“

غضبِ الہی کے موجب تین امور:

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پہلے ارشاد میں ہے جو شخص تین چیزوں کا ارتکاب کرے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بن جاتا ہے:

۱..... بغیر تعجب کے ہنسنا۔

۲..... بلاوجہ اور بغیر غینہ کے غلبہ کے سوتے رہنا۔

۳..... بغیر بھوک کے کھاتے رہنا۔

ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دو کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس کو ان تین چیزوں میں جتنا فرما دیجئے ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا سبب بنتی ہیں۔

فطری امر:

یہ فطری امر ہے کہ غم کی بات پر آدمی کو غم ہوتا ہے، خوشی کی بات پر آدمی خوش ہوتا ہے، رونے کی بات پر رونا ہے، ہنسنے کی بات پر ہنسنے کا بھی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے انفعالیات رکھی ہیں یعنی متاثر ہونا، جیسے حالات اس کے سامنے آئیں، ان سے یہ متاثر ہوتا ہے، غالب کے بقول:

دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ و خشت

درد سے بھر نہ آئے کیوں؟

آدمی کا دل اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ متاثر ہوتا ہے، اسٹنٹ پتھر نہیں ہے جو متاثر نہ ہو، اس لئے آدمی کو ہنسنے کی بات پر ہنسی بھی آجاتی ہے۔

ہنسی کے تین درجات:

لیکن ہنسی کے بھی تین درجے ہیں:

ایک ہے تبسم کرنا، جس کو ہم "مستکراہٹ" کہتے ہیں۔

اور دوسرا ہے بغیر آواز کے ہنسا، جس کو عربی میں "حکک" کہتے ہیں، اس

میں ہلکی سی آواز بھی آتی ہے، رانت بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔

اور تیسرا ہے قہقہہ لگانا کہ دور تک اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔

تبسم مفت انبیاء ہے:

تبسم تو مفت انبیاء ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم رہتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے "حکک" بھی ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے، کبھی جاہلیت کی باتیں شروع ہو جاتی تھیں کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں یہ کیا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماع فرماتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ

ہونے کی بات پر ہنستے بھی تھے، لیکن ساری زندگی میں کبھی بھی حضور علی اللہ علیہ وسلم سے قہقہہ ثابت نہیں۔

قہقہہ غفلت کی علامت:

بلند آواز سے قہقہہ لگانا غفلت کی دلیل ہے یعنی دل کے غافل اور دل کے سخت ہونے کی علامت ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ:

”..... إِنْ أَبْعَدَ النَّاسُ مِنْ اللَّهِ الْقَلْبَ الْفَاسِي“

(مخلوقہ ص ۱۹۸)

ترجمہ: ”لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ سے سب سے

زیادہ دور و شگدل آدمی ہے جس کا دل سخت ہو۔“

جو آدمی اللہ سے دور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، تو اس کو قریب کر لیتے ہیں، اسے اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں، اپنی رضا نصیب فرماتے ہیں، اپنی خشیت نصیب فرماتے ہیں، اپنا ادب نصیب فرماتے ہیں، اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں، جتنے زیادہ کسی کو قریب ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس پر رعایتیں ہوں گی۔ اور جتنا کوئی دور ہوگا، اتنی ہی سختیوں سے دور ہوگا۔

آدمی سونے کے لئے نہیں:

آدمی کو دنیا میں سونے کے لئے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ کام کرتے ہوئے اس کے بدن میں تعب پیدا ہو جاتا ہے یعنی تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس کے علاج کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند عطا فرمائی ہے، تاکہ اس کے بدن کی خوراک اس کو پوری ملتی رہے۔

انسان کھانے کے لئے نہیں پیدا کیا گیا:

یہی مسئلہ کھانے کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لئے نہیں بنایا

بلکہ کھانا ہمارے لئے بنایا ہے۔ سونا اور کھانا دونوں ضرورت کی چیزیں ہیں، ان میں اتنی کمی نہ کی جائے کہ بدن میں اختلال پیدا ہو، صحت متاثر ہو، آدمی مرنے نہیں تو بچہ ہو جاتا ہے، بے چارے نفسیاتی مریضوں کو نیند نہیں آیا کرتی، بلاشبہ سونا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور ضرورت کی چیز ہے، لیکن تم کو سونے کے نئے پیدا نہیں کیا۔ کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کھانے سے ہمارے بدن کی خوراک مہیا ہوتی ہے، اس سے بدن کا توازن بنتا ہے اور بدن کا ڈھانچہ قائم رہتا ہے، لیکن کھانا بھی ضرورت کی چیز ہے، خود مقصود نہیں، مقصد کچھ اور ہے۔ گاڑی میں تیل ڈالا جاتا ہے، خود تیل ڈالتے رہنا ہی مقصد نہیں، وہ تو اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ چلتی نہیں۔ تو جس شخص نے کھانے، پینے اور سونے کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیا ہو، حتیٰ کہ فرائض الہیہ کی بجا آوری میں بھی سستی ہوتی ہو، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوئے رہ جاتے ہیں، اکثر صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، معلوم ہوا کہ نماز کو مقصد نہیں سمجھا، بلکہ کھانے پینے اور سونے کو مقصد سمجھا۔

نماز مقصد ہے:

میں بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ نماز مقاصد میں سے ہے، کھانا، پینا، سونا مقصود نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لئے پیدا کیا ہے، نماز پڑھنا ہماری تخلیق، ہماری پیدا کُن اور دنیا میں ہمیں بھیجے جانے کے مدعا اور مقصد میں سے ایک ہے۔ نماز کا بدن ایک سوادہی ہے اور سوادہی کے لئے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، چارے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آدمی اس گھوڑے کو پالنے میں غی لگا رہے، اور اس سے کام نہ لے اور یا کم لے تو وہ بھی عربوں کے محاررے کے مطابق جیسا کہ عربی کہا کرتے ہیں کہ یہ شخص زیادہ گمراہ ہے یا اس کا فائنٹ؟ اگر کوئی گدھے کے پالنے میں ہی لگا رہتا ہے اور اس سے کام نہیں لیتا تو اپنے گدھے سے بڑا گدھا یہ خود ہے، اللہ

تعالیٰ ہمیں مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آزمائش کی قسمیں:

دوسرے ارشاد میں فرماتے ہیں کہ آزمائشیں دو قسم کی ہوتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ تنگی کے ساتھ آزماتے ہیں، کبھی فراخی کے ساتھ، کبھی بیماری کے ساتھ اور کبھی صحت کے ساتھ، کبھی کمزوری کے ساتھ اور کبھی صحت و قوت کے ساتھ۔ تو تم لوگ تکلیف اور تنگی کے فتنے میں مبتلا نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تنگی دے کر آزمایا۔ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی تنگی میں تھے یہ تو سب کو معلوم ہے، بہر حال آپ نے فرمایا اس پر تو تم نے مہر کر لیا یعنی اس آزمائش پر الحمد للہ اچرے اترے اور اس امتحان میں کامیاب رہے، اور اب اللہ تعالیٰ تمہیں فراخی کے ساتھ آزمائیں گے۔ اس میں کامیاب ہونے والے بہت کم ہیں۔

عورتوں کے ذریعہ آزمائش:

اور خود تو خیر آدمی چل سکے لیکن ان عورتوں کا کیا علاج کرے؟ یہ عورتیں تو لاعلاج بیماری ہیں، فرمایا کہ: ”جس آزمائش کا مجھے سب سے زیادہ اندیشہ ہے، وہ عورتوں کی آزمائش ہے۔“ کہ تم عورتوں کے فتنے کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے، فتنے کا یہ سیلاب تمہیں بہا کر لے جائے گا، جیسا کہ اکبر مرحوم نے کہا ہے:

اکبر نہ دب سکے برقع کی فوج سے

لیکن شہید ہو گئے بی بی کی فوج سے

اور فرمایا کہ: یہ اس وقت ہوگا جب یہ سوئے اور چاندی کے کنگن پہنے لگیں گی، اب تو چاندی بھی گنی، صرف سونا رہ گیا ہے، ”رباط الشام“ یعنی شام کے مہین نرم و نازک کپڑے پہنے لگیں گی، اس وقت یہ باریک کپڑے وہاں پہنے ہوں گے، اور یمن کے ”عصب“ یعنی مختش اور پھول دار کپڑے پہنے لگیں گی، اور ان کی فرمائشوں سے

فنی آدمی عاجز آجائے گا۔

عورتوں سے مال دار آدمی کا عاجز ہونا:

اچھا خاصا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، لیکن حکیم منصب کی فربہ نشیں پوری نہیں کر سکتا، کیا کریں؟ اور فقیر کو اس چیز کا مکلف کریں گی جو ان کو میسر نہیں، اب فقیر کے پاس کچھ ہے نہیں، بے چارہ نادار آدمی ہے وہ کہاں سے لا کر دے؟ لیکن حکیم صاحب کا اصرار ہے کہ میں نہیں جانتی، ہمارا معیار زندگی مسائی کے برابر ہونا چاہئے۔

عورتوں کی کمزوری:

چند چیزیں عورتوں کی کمزوری ہوتی ہیں، ایک تو قدرتی طور پر ان کو نمائش کی عادت ہوتی ہے، مثلاً: اگرچہ اپنے گھر میں بہت ہی سکھ ہے، آرام ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن اگر اس پر دوس والوں نے دیکھا نہیں، رشتہ داروں نے اس کا معائنہ نہیں کیا، تو پھر اس کا لطف کیا آیا؟ مزے کی بات تو نہ ہوئی، اور گردے کے بوگ آئیں اور ہمارے گھر کے تھوڑے خانے کو دیکھ کر پہلے تو ششدر اور حیرت زدہ رہ جائیں، پھر وہ تعریف کے چند کلمات بول کر جائیں، اور پھر وہاں سے نکلیں تو ہمیں گالیاں نکالیں، عورتیں ایسی عقلمند ہیں کہ جانتی ہیں کہ یہ ہمارے سامنے جھوٹ بولی رہا ہے، لیکن اس کی جھوٹی تعریف سے خوش ہو رہی ہیں، ایک تو ان کو نمائش کی بیماری ہے۔

اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دے رکھا ہے، کسی کو کم دے رکھا ہے، کسی کو اتنا زیادہ دے رکھا ہے کہ اس کے کتوں کا بجٹ ہزاروں روپے ماہانہ کا ہے، میرے مالک کی تقسیم ہے، کسی کو صرف اتنا دیا ہے کہ روٹی ہی بنتی ہے، کسی کو یہ بھی نہیں، جیتا وہ بھی ہے، جیتا یہ بھی ہے، اس کی بھی گزر رہی ہے، اس کی بھی گزر جائے گی۔

دنیا میں ساری خواہشیں پوری نہ ہوں گی:

اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اس عالم میں رہتے

ہوئے ہر ایک کی ساری ضرورتیں اور خواہشیں پوری نہیں ہوتیں، اور دنیا جہاں کی ساری نعمتیں ایک کونہیں دی جاتیں۔ حسن و جمال بھی ہو، فضل و کمال بھی ہو اور نوال بھی ہو، علم بھی ہو، عقل بھی ہو، ساری چیزیں ایک ہی گھر میں جمع کر دیں، اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا۔

جنت میں سب خواہشیں پوری ہوں گی:

ہاں البتہ یہ جنت میں ہوگا، اور جنت میں ایسا ہوگا کہ جو شخص جو چاہے گا کہ میں ایسا ہو جاؤں، وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔

ایک حدیث میں لہذا قصداً آتا ہے، اس میں ایک جملہ یہ ہے:

”..... قَالَ: فَيَقْبَلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمَرْغُوبَةِ
فَيُلْفَى مِنْهُ ذُوْنُهُ وَمَا فِيْهِمْ ذِيٌّ قَبُوْعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ
مِنَ الْبَنَاسِ فَمَا يَقْضِيْ آخِرُ حَبِيْبِهِ حَتّٰى يَنْخَلِ عَلَيْهِ مَا
هُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ..... الخ.“ (مشکوٰۃ ص ۴۹۹)

ترجمہ:..... ”جنت والوں کا اجتماع ہوگا تو ایک بڑے درجے کا بھتی ہے اور ایک چھوٹے درجے کا بھتی ہے (ظاہر بات ہے کہ درجات تو وہاں بھی ہوں گے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بڑے درجے کے بھتی کا لباس اس کی شان کے لائق ہوگا، چھوٹے درجے کے بھتی کا لباس اس کے لائق ہوگا، تو اس شخص کے دل میں خیال آئے گا کہ اس کا لباس عمدہ ہے، کسی کی کوئی عمدہ چیز دیکھ کر آدمی کے دل سے ایک خواہش نکلتی ہے اور ایک خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اس کا لباس اچھا ہے گو یہ اپنے اندر نقص نظر آئے گا) حالانکہ

کوئی نقص نہیں ہوگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
دیکھتے ہی دیکھتے اس کا لباس اتنا حسین و جمیل ہو جائے گا کہ یہ
اپنے لباس کو اس سے زیادہ حسین سمجھے گا۔“

دنیا میں جنت کے مزے لوٹنے کا مگر:

یہ ایک نکتہ معرفت ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں یہ چیز نصیب
فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، میں یہ سمجھوں کہ میرے حسب حال جتنا دیا
ہے کسی کو بھی اتنا نہیں دیا، تو ہماری یہ دنیا ہی جنت بن جائے گی، پڑا ہوگا کسی کے
پاس مال، پڑا ہوگا کسی کے پاس جمال اور پڑی ہوں گی کسی کے پاس فلاں فلاں
نعمتیں، ہمیں کیا؟

ہمارے حضرت ذاکر عبدالحی عارفی صاحب نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے:

مجھ کو کیا کس کے جام میں ہے کیسی ہے؟

میرے پیانے میں لیکن حاصل سے خاند ہے!

کسی کے پیانے میں کیسی شراب ہے؟ مجھے اس سے کیا؟ پورے سے خاند کا
نچڑ میری پیالی میں موجود ہے۔ مجھے کیا دیکھنا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا
ہے؟ کس کے ساتھ کیا عزائیں ہو رہی ہیں؟ میں دوسروں کو کیوں دیکھوں؟ میں تو
صرف اپنے کو دیکھوں اور اپنے مالک کو دیکھوں۔

غورتوں کا انداز:

ہمارے مالک کے بندے ہیں، مالک کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے؟ وہ
جانے اس کا بندہ جانے، میرے ساتھ میرے مالک نے ایسی عزائیت کا معاملہ کیا ہے
کہ کیا بات ہے؟ اگر ہر آدمی کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے، تو جنت دنیا میں ہی
پیدا ہوگئی، غلط یہ کہ یہ سب چیزیں ہر ایک کو نہیں دی جاتیں۔

تو ان عورتوں کا انداز حاکمانہ ہوتا ہے۔

جب برابر والا اپنے برابر والے سے کہتا ہے کہ یہ کر لیجئے! تو یہ "التماس" کہلاتا ہے اور اگر بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ یہ میرا کام کر دیجئے! یہ "دعا" کہلاتی ہے، اس میں اور حاکم کے صیغے میں لفظ ایک ہی ہے، لیکن حاکم کے لفظ میں ایک انداز کا تحکم پایا جاتا ہے، اور برابر والے میں یہ لفظ کہنے میں ایک قسم کی چاہت پائی جاتی ہے، اور چھوٹا جب بڑے سے یا بندہ جب اپنے خدا سے یہی لفظ کہتا ہے کہ یہ کر دیجئے تو اس میں عاجزی، انکساری، تواضع، ذلت، مسکنت پائی جاتی ہے، اور یہی دعا کا حاصل ہے۔ ہم اس کو مانگنا کہتے ہیں، دعا کے معنی اللہ سے مانگنا، مانگنا کام ہوتا ہے گدگد کرنا، فقیر اور محتاج کا، صیغہ ایک ہے لیکن مخاطب کے لحاظ سے انداز مختلف بدلتا جاتا ہے، عورتوں کی بھی فرمائش ہوتی ہے لیکن ان کا انداز نہ نرم نہ سداں کبھی نہیں ہوتا کہ: "ہمیں یہ کر لینا چاہیے۔" مخلصانہ بھی نہیں ہوتا جیسے برابر والا برابر والے سے کہتا ہے، بلکہ ان کا انداز گفتگو حکمانہ ہوتا ہے، اور حاکم کے حکم میں تسلیم کی یا نظر بندی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ان کے حکم میں نہیں، ان کے ہاں نظر بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حاکم سے کہہ دیجئے کہ ذرا دیکھ لیں اس کام کا کرنا ذرا مشکل ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ بھئی! اگر نہیں ہو سکتا تو رہے دو، گو اس میں تسلیم ہو سکتی ہے، نظر بندی فی گنجائش ہے۔

لیکن گھر کی ملکہ عالیہ کے فرمان میں کسی تسلیم کی گنجائش نہیں اور پھر حاکم کا حکم بھی سیدھے الفاظ میں ہوتا ہے، عورتوں کو سیدھے الفاظ کہنے کی عیاری نہیں ہے، یہ اپنے حکمانہ انداز میں مزید چیدگی پیدا کیا کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ طنز، طعن اور تشبیہ کا نشتر بھی ساتھ لگاتی ہیں۔ اور آخر آدمی تو بے چارہ عاجز ہو پڑے گا۔

لوگوں کے حالات میرے سامنے آتے رہتے ہیں، لوگ غلطی کے ذریعے اپنے حالات بناتے رہتے ہیں، میں اپنے حساب سے ان کو مشورہ دیتا رہتا ہوں، جیسے

مجھے اٹنے سیدھے آتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنا نعم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت سارے گھر بس گئے، قریب تھا کہ وہ مگر اڑ جاتے۔

تو فقیر آدمی جو نادار ہے، وہ ان سے عاجز آ جاتا ہے، اور مٹی بھی عاجز آ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ عورتوں کی آزمائش جس کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے سب سے زیادہ اندیشہ اس کا ہے۔

کالا خضاب:

بہت سے نوجوان کہتے ہیں اور کل ایک مولوی صاحب بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنی ضرورت پیش کی اور ان کی دائرگی پر ”وسہ“ لگا ہوا تھا، منہ کالا کیا ہوا تھا، میں نے کہا کہ تم منہ کالا کرتے ہو، تمہارے پیچھے تو نماز بھی مکروہ ہے، کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میری بیوی کی عمر مجھ سے کافی چھوٹی ہے، میں نے کہا کہ کوئی اور رنگ کرلو، کالا نہ کیا کرو۔ بھلا اوپر کالے رنگ کا خول چڑھا کر آدمی جو ان ہو جائے گا؟ کیا اس کی بیوی نہیں جانتی ہے وقوف! اندر سے سفید بال تو نظر آرہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں نے اس حماقت میں جکھا دیکھا، بیوی کی وجہ سے بہت سارے نوک دائرگی منہ دانے کی حماقت میں مبتلا ہیں، اور یہ ٹی وی اور یہ ساری چیزیں کس لئے چل رہی ہیں؟ یہ سب عورتوں کا کیا دھرا ہے۔

خواتین کی نیکی کا اثر:

میں نے شاید یہ قصہ سنایا تھا کہ: ایک مہاجر خاندان مکہ مکرمہ گیا تھا، پرانے زمانے میں لوگ ہجرت کر کے چنے جایا کرتے تھے، اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر ٹک جاتے تھے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی، لیکن اس وقت ان کا کوئی سامان نہیں ہوتا تھا، تو ایک مہاجر خاندان جو بہت حق دیندار تھا، بچے بڑے ہر گھمے تو بچے کہنے لگے کہ: ٹی وی لائیں، گھر کی

اسہلی میں اس پر بست ہوئی، بہر حال قرار داد یہ منظور ہوئی کہ امام کعبہ سے پوچھ لیا جائے، مگر وہ اجازت دیں تو لے آؤ۔ ابا جان اور ان کے لڑکے امام کعبہ کی خدمت میں گئے، تو امام کعبہ نے فرمایا کہ: تمہارے ہاں ابھی تک ٹی دی نہیں ہے؟ میرے ہاں تو وہ ہیں!

چوں کفر از کعبہ بر خیزد
کجا ماند مسلمانی؟

ٹی دی کا وبال:

اسی موقع کے لئے کہا گیا تھا، تب کیا تھا! اور بیٹائی دی خرید کر کے گھر لے گئے، وہ خاتون خاندان بہت نیک تھی، رات میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: ”تم لوگوں نے بھی یہ لعنت اپنے گھر میں ڈال لی؟“ تم تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے!“ صحیح ہوئی فجر کی نماز کے بعد اس خاتون نے اپنے شوہر کو اور اپنے نرگوں کو بٹھایا، بٹھا کر اپنے خواب بتایا اور کہنے لگی کہ: میں تم لوگوں کو تو مجبور نہیں کر سکتی، لیکن تم بھی مجھے مجبور نہ کرو، مجھے کوئی کمرہ کسی جگہ کرایہ پر لے کر دے دو یا تو ٹی دی گھر میں رہے گا یا میں گھر میں رہوں گی، دونوں میں سے ایک رہے گا، وہ لڑکے ابھی تک اس نوبت کو نہیں پہنچے تھے کہ وہں کو گھر سے نکال دیں، اور ٹی دی کو رکھ میں، ابھی تک ان کی ماہیت اتنی نسخ نہیں ہوئی تھی، انہوں نے فوراً گھر سے ٹی دی نکال دیا۔

اگر خواتین نیک ہوں تو.....

اگر ان عاری عورتوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمادیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں کہ: میری امتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مگر یہ دولت ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہوتی ناں! یہ تو

قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، اگر گھر کی خواتین نیک ہوں، نور یہ کہیں کہ ہم بھوکی تو مر سکتی ہیں، مگر بیس غیر شرعی چیزوں کی ضرورت نہیں، اور ناپاک آدمی گھر میں نہیں آئے دیں گی، تو تمہارے گھروں کا نقشہ کچھ اور ہو، یہ جتنی نمائش ہو رہی ہیں، یہ جتنے ہانچ رہے ہیں، یہ جتنے بھڑکے پڑے پہنائے جا رہے ہیں، اور جس طرح عورتیں آزادانہ باہر پھر رہی ہیں، یہ ساری کی ساری عورتوں کی بہ عقلی اور بے عقلی کے کرشمے ہیں۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا، لیکن وہ ہے چارے عورتوں کے حکوم ہی نہیں، بلکہ ان کے غلام ہیں، غلام کے بجائے قیدی ہیں، کبھی ان کے دام سے چھوٹ ہی نہیں سکتے۔

عورت کے تین ہتھیار:

ایک دانا کا قوس ہے کہ عورت یا تو طعنہ دے کر منوائیتی ہے یا مسکرا کر منوائیتی ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو رو کر منوائیتی ہے۔ یہ تین ہتھیار اپنی بات منوانے کے لئے عورت کے پاس ہیں، اور آدمی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔

سب سے خوفناک فتنہ:

یہ حضرت سعد بن جبیل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ”سب سے زیادہ خوف ناک فتنہ جس کا مجھے تمہارے حق میں اندیشہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔“ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی ترجمانی ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ:

”لَا تَزْنِ فَتَزْنِي بِغَدِي فَتَنَةُ أَصْلٍ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ

(مشکوٰۃ ص ۲۶)

(الزَّيْنَاءُ)۔

ترجمہ: ”میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں پایا جو

جو مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ نقصان دہ ہو۔“

سب سے زیادہ ضرر دہی و سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فتنہ

عورتوں کا فتنہ ہے، فتنہ سے مراد عورتوں کی آزمائش ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

"إِنَّمَا الْغَايَةُ لَكُمْ فَإِنَّكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ بِفِتْنَةٍ" (العنق ۱۵)

ترجمہ: "تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔"

اور ان کی مان سب سے پہلا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا نام ذکر نہیں کیا، کیونکہ آیت میں ذکر کر دیا۔

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مَرْأَتِي وَأَوْلَادُكُمْ

غَدُوا لَكُمْ فَاخْذُوا مِنْهُمْ" (طہ ۱۳۱)

ترجمہ: "تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد

میں سے بعض ایسے ہیں جو حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں، ان

سے بچتے رہا کرو۔"

اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم فرمایا تھا، شیخ کے رہنے کا حکم فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے زیادہ ضرر رساں، نقصان دینے والا فتنہ قرار دیا تھا، اور ان پر ان کی پوری امت اس میں جتا ہوئی ہے۔

آج نہیں تو کل سمجھ آ جائے گی:

در آج اگر کوئی اس کے خلاف بولے تو بولے والا دقیانوسی ہے، ضلالت ہے، یہ پرانے زمانے میں رہتا ہے، تاریک زمانے میں رہتا ہے، تاریک ذہن والا ہے، تمہارے دل میں جو کچھ آئے، ہمیں کہہ لو، جو کچھ زبان پر آئے، ہمیں کہہ دو، لغت میں تمہیں جو الفاظ مل سکتے ہیں وہ استعمال کرو، مولوی کو پھٹا ہر بھلا کہہ سکتے ہو، اچھی کامیاں دے سکتے ہو، شوق سے دے سکتے ہیں، ان بھی کہتا ہوں، کل بھی کہوں گا کہ سودی جو کچھ بھی کہتا ہے، شہرہ رسی خیر خواہی کے لئے کہتا ہے، اپنی ذات کے لئے نہیں کہتا، آج اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کل مرنے کے بعد تمہیں یقین آجائے گا کہ مولوی

ہر ہم پر کوئی تنقید کرتا یا ہمارے محبوب کی شانہ ہی کرتا تھا تو ہمارے ہی فائدہ کے لئے اور ہماری ہی خیر خواہی کے لئے کرتا تھا، اس کی اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں تھی، تم بتاؤ ناں! اس میں میری کیا ذاتی غرض ہے؟

پھر بھی گھروں میں خوشگوار رہیں:

میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تمام فرمائشیں اپنی بیویوں کی پوری کرتے ہو، لیکن تمہارے گھر میں خوشگوار رہیں نہیں ہے، میاں بیوی کے تعلقات پھر بھی خوشگوار نہیں ہیں، میں جانتا ہوں، میں ناواقف نہیں ہوں، واقف ہوں، سو گھروں میں سے ایک گھر ایسا ہوگا جہاں میاں بیوی کے درمیان میں کامل و مکمل نیچتگی پائی جاتی ہوگی، بیوی صاحبہ کو ذرا چیخڑ کر دیکھ لیجئے کیسے قہیدے سناتی ہیں اپنے میاں کے، اور میاں صاحب سے پوچھ کر دیکھ لیجئے وہ بھی ایک دفتر کھول کے بیٹھ جائیں گے، تو مقصد یہ ہے کہ خوشگوار رہیں یہ نہیں، خوشگوار رہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمادی، دین کی دولت عطا فرمادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا فرمادیا، حضور کی امت میں داخل کر دیا، اب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنا۔

رشتہ از دواج کا مقصد:

”رشتہ از دواج“ میاں بیوی کا رشتہ اس واسطے ہے تاکہ وہ دین پر چلنے کے لئے ایک دوسرے کے مددگار بنیں، نہ اس لئے کہ ایک دوسرے کو پکڑ کر جہنم میں لے جائیں، نکاح اس لئے نہیں کیا جاتا کہ اگر ایک نہیں جانا چاہتا تو دوسرا اس کو پکڑ کر، گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے، نہیں بھائی! اگر ایک نہ چل سکتا ہو تو دوسرا اس کو گھسیٹ کر، اٹھا کر جنت میں لے جائے، جنت والے اعمال میں، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والے اعمال میں ایک دوسرے کی مدد کرے، تو پھر میرا اللہ تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کر دے گا۔ تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہوگا اس کے باوجود تمہارا گھر جنت کا

صوت: دو گنا تم دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو؟

!اعانات الہیہ:

تمہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کتھی بڑی نعمت ہیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، زبان دی ہے اور اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ مجھی شکل و صورت عطا فرمائی ہے، آگے اعانات الہیہ ہیں اور تمہیں کھانے کے لئے روٹی بھی دے دیتا ہے، بس اتنا ہی ہے ناں! کہ عینا ہے، تم شکایات کے دفتر کھول بیٹھتے ہو، ہمارے پاس یہ کتھر، ہمارے پاس، وہ نہیں، کبھی کبھ شکر بھی تمہاری زبان سے نکلا ہے، کبھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بھی ہوگا، کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا مرد، کیا عورتیں، سب کے سب گھر میں شکر کرنے والے ہوں، تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی چیز کی کمی سے تو اللہ تعالیٰ سے، جگہ و، لیکن مانتا ہ کماں اللہ از میں نہیں ہونا پڑے، پھر اس پر بھی، اسی ہو چکا کہ وہ دے دیں تو حیرت ہے، نہیں دیں گے تو یہ بھی عمارت ہے۔

وَأَفْرُوْا حَوْلَكُمْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

بدعت کی حقیقت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الحشر: ١) (رسالة علي عليه السلام) (الزور: مصنف)

"وَإِنْ أَنْصَحْتُمْ لِنَفْسِهِ أَطَوَّعَكُمْ لِرَبِّهِ، وَإِنْ
أَغْنَتْكُمْ لِنَفْسِهِ أَغْضَاكُمْ لِرَبِّهِ، مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ يَأْمَنْ
وَيُسْتَشِيرُهُ، وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ يَخَفْ وَيَنْدَمْ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ
الْخَيْرَ وَارْغَبُوا إِلَيْهِ فِي الْعَالِيَةِ، وَخَيْرُ مَا دَامَ فِي الْقَلْبِ
الْيَقِينُ، إِنَّ عَوَازِمَ الْأُمُورِ الْفَضْلَاءُ، وَإِنْ مُخَذَّلَتِهَا
فِرَارُهَا، وَكُلُّ مُخَذَّتٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ مُخَذَّتٍ مُتَّبَعٌ،
وَمَنْ ابْتَدَعَ فَقَدْ ضَلَّ، وَمَا أَحْدَثَ مُخَذَّتٍ بِدْعَةٌ إِلَّا
تَرَكَ بِهَا مَنَّةَ الْمُتَّبِعِينَ مِنْ غَيْرِ دِينِهِ وَالْمُتَّبِعُونَ مِنْ
خَيْرِ نَفْسِهِ، وَإِنَّ الرِّيَاءَ مِنَ الشُّرُوكِ، وَإِنَّ الْإِخْلَاصَ
مِنَ التَّعَمُّلِ وَالْإِيمَانِ، وَمُجَالِسُ الْمَلِكِ تَسْبِي الْقُرْآنِ،
وَمُحَضَّرُهَا الشَّيْطَانُ، وَتَدْعُو إِلَى كُلِّ غِيٍّ، وَمُجَالِسَةُ
النِّسَاءِ تَرْيِّغُ الْقُلُوبَ وَتَطْبُحُ إِلَيْهِ الْأَبْصَارَ وَهِيَ مَصَائِدُ

الشَّيْطَانِ، فَاصْلَحُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ مَنْ صَدَقَ، وَجَانِبُوا
الْكُذِبَ، فَإِنَّ الْكُذِبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ، أَلَا إِنَّ الصِّدْقَ
عَلَى شَرْفٍ مُتَجَاوِ وَتُكْرَامَةٍ..... الخ."

(البدایہ والنہایہ ج: ۱ ص: ۳۰۸)

ترجمہ:....."اور بے شک تم میں سب سے زیادہ اپنے
نفس کا خیر خواہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب کا فرما خیر دہ
ہو، اور بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اپنے نفس کے ساتھ
دھوکا کرنے والا وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ نافرمانی
کرنے والا ہو، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے وہ جہنم میں
رہے گا، اور اس کو خوشی نصیب ہوگی، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے
وہ خوف اور اندیشہ میں رہے گا، اور اس کو ندامت حاصل ہوگی،
پھر اللہ سے یقین مانگا کر دہ اور اس کی طرف رغبت کر دہ مافیت
میں، اور سب سے بہتر وہ چیز جو تم میں ہمیشہ رہے، یقین
ہے، اور جو امور کہ پختہ ہوں وہ سب سے افضل ہیں، اور بے
شک جو کام نئے نئے ایسے کئے جائیں وہ سب سے بدتر ہیں، ہر
نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے، اور ہر نئی چیز ایجاد کرنے والا
مبتدع اور بدعتی ہے، اور جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی اس نے
اپنے دین کو ضائع کر دیا، اور جس شخص نے کوئی بدعت ایجاد کی
اس کی محنت سے اس نے سنت کو خراب کر دیا، خسارہ میں وہ
شخص ہے جس نے اپنے دین کو بار دیا ہو، اور خسارہ میں وہ شخص
ہے جس نے اپنے نفس سے خسارہ پایا ہو، بے شک ریزہ شُرک
ہے، شرک کا ایک حصہ ہے، اور بے شک اخلاص عمل و ایمان

میں سے ہے، لہو و لعب کی مجلسیں قرآن کو بھلا دیتی ہیں، اور شیطان ان میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ ہر گمراہی کی طرف داعی ہوتی ہیں، عورتوں کے ساتھ ہم نشینی دنوں کو میز حاکر دیتی ہے، نکہتیں ان کی طرف اٹھتی ہیں، اور یہ شیطان کا جال ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے چٹائی کا معاملہ کرو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ ہے جو سچ بولے، اور جھوٹ سے کنارہ کش رہے، کیونکہ جھوٹ ایمان کے مٹانی ہے، من رکھو کہ چٹائی نجات اور عزت کے کنارے پر ہے۔ اور جھوٹ ہلاکت و بھسلے کے کنارے پر ہے۔“

اپنے نفس کا خیر خواہ؟

یہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خطبہ کے چند فقرے ہیں کہ:

”تم میں اپنے نفس کا سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہے جو اپنے رب کا زیادہ فرمانبردار ہو، اور تم میں اپنے نفس کے ساتھ سب سے بڑا دھوکا کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرنا اور اس کے حکم کو بجالانا، اپنے نفس کی خیر خواہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور اس کے حکموں کے خلاف کرنا، اپنے نفس کے ساتھ غداری، بے وفائی اور دھوکا دہی ہے، عام لوگ نفس کی خواہش و لذتوں میں اپنے نفس کی خیر خواہی سمجھتے ہیں۔

اور جو شخص کہ نفس کو اس کی لذتوں سے روکنے والا ہو، اور محنت و مشقت اور مجاہدے میں اس کو ڈالنے والا ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نفس کا بدخواہ ہے۔

لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، نفس کی خواہش کو پورا نہ کرو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضیوں کو پورا کرو۔ یہ نفس کی خیر خواہی ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے خلاف نفس کی خواہش کو پورا کرو گے تو اس کو بگاڑ دو گے اور یہ نفس کی بدخواہی ہے۔

اللہ کی فرمانبرداری پر دو بشارتیں:

جو شخص اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے اس کو دو دلیس نصیب ہوں گی: ایک امن، دوسرا بشارت۔ اللہ تعالیٰ کی چکڑ سے بے خوف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی چکڑ سے بے خوف کر دیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

”اَلَاٰیٰتِیْٓ اُولٰٓئِہٖ ؕ اللّٰہُ لَا یَخَافُ عَنْہِمْ وَاِلٰہُہُمْ

یَغْضُوْنُ۔“ (انجیل: ۱۶)

ترجمہ: ”سن بھلا کہ اللہ کے دوستوں پر نہ خوف

ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“

کوئی کمزور چیز پیش آنے والی ہو تو اس سے آدمی کو خوف ہوتا ہے، کوئی ہموار چیز پیش آنے والی ہو تو خوف ہوتا ہے، اور کوئی مناسب خبر سننے کو ملے تو اس سے کوئی کوئم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے دوست ہیں، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

ولی کی تعریف:

اولیٰ اللہ کون ہیں؟ اللہ کا ولی! تم سب اللہ کے ولی ہو بشرطیکہ اس کا کہا، خواہ اللہ تعالیٰ کی مان کر چلو تو تم بھی اللہ کے ولی ہو، یوں کہتے ہیں کہ یہ جو ولایت ہے (ولی کہتے ہیں ولایت والے کو) اس کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ ایک ولایت عامہ ہے۔ ۲۔ اور ایک ولایت خاصہ ہے۔

ولایت عامہ قر تمام اہل ایمان کو حاصل ہے، جس نے بھی "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کہا، دل و جان سے اور زبان سے اقرار کر لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا وہ مؤمن ہے، اور ہر مؤمن اللہ کا ولی ہے۔

ولایت خاصہ اور اس کے اجزاء:

اور ایک ولایت خاصہ ہے اس کے اجزاء بہت سے ہیں، لیکن تین چیزیں ان میں سب سے زیادہ اہم ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ کا حکم ماننا اور اس کے حکم کے خلاف نہ کرنا۔

۲۔ کثرت سے ذکر کرنا، اٹھتے، بیٹھتے، جاگتے، سوتے، لیٹتے اللہ کو یاد کرنا، ذکر الہی سے غافل نہ ہونا۔

۳۔ دنیا سے بے رغبتی، اور آخرت کا شوق ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ تین نعمتیں عطا فرمادیں وہ ولی ہے۔

اور اس کے مراتب و درجات بے شمار ہیں، کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، جو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلے وہ اللہ کا ولی ہے، اور اولیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ: "لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"۔ نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس لئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والوں کو دو انعام میں سے۔

ولی کے لئے پہلا انعام:

پہلا انعام: امن کا حاصل ہونا، قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ پاک ان کو امن عطا فرمائے گا، قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے:

”إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْطَلُوا تَنْزِيلَ
عَلَيْهِمُ الْفَلَاحِ أَفَلَا تَعْلَمُونَ وَلَا تَخْشَوْنَ وَأَنْبَشِرُوا بِالْحَقِّ
الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَاءُ كُفُّمُ هِيَ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا
وَهِيَ الْآخِرَةُ“ (حجۃ السجدہ ۲۰، ۲۱)

ترجمہ: ”بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب
اللہ ہے، اور پھر اس پر قہر ہے (پوری زندگی اسی پر گزار دی
اللہ کو رب مان کر) تو ملائکہ ان کا استقبال کریں گے (اور
استقبال کر کے ان سے کہیں گے کہ) نہ تم کوئی اللہ بیشمار اور نہ
ہی غیر کرو، اور خوشخبری حاصل کرو (یعنی تمہیں بشارت ہو) جنت
کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم تمہارے رفیق و دوست
رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔“

یہ بشارت کب ملتی ہے؟ فرشتے سب استقبال کرتے ہیں؟ بعض اکابر نے
کہا کہ موت کے وقت، اور بعض نے کہا کہ قبروں سے نکلنے کے وقت۔ دونوں باتیں
اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ اللہ کی فرمائیداری کرو گے تو ایک تو امن نصیب ہوگا۔

دوسرا انعام:

دوسری بشارت نصیب ہوگی۔ چونکہ آدمی سفر آخرت پر اکیلا جاتا ہے، اگر اس
وقت ملائکہ کی رفاقت دس ہوجائے کہ آؤ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں سارے
راستے معلوم ہیں تمہیں بتلاتے جائیں گے، تو پھر کیا پریشانی؟

نافرمان کے لئے دوسرا کھم:

اور جو شخص کہ اللہ کی نافرمانی کرے اسے دوسرا کھم ملتی ہیں، آخرت میں جو
سزا ملے گی وہ تو ملے گی، مگر اللہ دوسرا کھم ملتی ہیں:

مرنے وقت بھی خوف ہوگا اور نزع کی حالت میں بھی خوف ہوگا، جب عالم آخرت مکمل چاہے ہے اور غیب کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اس وقت اس شخص پر خوف طاری ہوگا، اور ندامت ہوگی، کسی نے کوئی گنداکام کیا ہو، تو اس کو ہمیشہ اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اور ایک ندامت ہوتی ہے کہ میں نے بہت برا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا، بڑا غلط کیا، شرمندگی اور اس شرمساری کی وجہ سے نظر کو اوپر نہیں اٹھا کر دیکھ سکے گا۔

تو معلوم ہوا کہ اپنے نفس کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتا ہے، اور اپنے نفس کی سب سے بڑی بدخواہی اس کو مٹا ہوں کے لئے تڑا دھوڑ دینا ہے۔

ماحول اور عزیز و اقارب کی نہیں، اللہ کی مانو!

میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا نقشہ بنانے کے لئے تم ارد گرد کو دیکھتے ہو کہ ماحول خراب ہے، ہمسائے کیا کر رہے ہیں؟ عزیز و اقارب کیا کر رہے ہیں؟ دوست و احباب کیا کر رہے ہیں؟ میں بھی وہی کروں! لیکن اگر تمہارے ہمسائے، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے دوست و احباب، تمہارے بیوی بچے جہنم کے راست پر چل رہے ہوں، تو ان کے پیچھے پیچھے چکر جہنم میں چلا جک لگانا عقلمندی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مان کر چلو کہ وہ ہمیشہ کا ساتھی ہے، اور دوسروں کی مان کے نہ چلو کہ جہنمیں دھوکا دے دیں گے اور راستہ میں چھوڑ جائیں گے۔

یقین سب سے بڑی دولت ہے:

اس کے بعد ارشاد فرمایا: اللہ سے یقین ماننا کہ، سب سے بڑی دولت

یقین ہے۔

اور حدیث میں فرمایا کہ: ”الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ“ (بخاری ج ۱ ص ۶۰) یعنی یقین سارے کا سارا مکمل ایمان ہے۔ یوں کہو کہ ایمان یقین ہی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور غیب کے وہ نقشے جو ہمارے سامنے آنے والے ہیں، ان پر جتنا یقین بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی ایمان قوی ہوتا جائے گا، اور جتنا یقین گھٹتا جائے گا، اتنا ہی ایمان بیمار و کمزور ہوتا چلا جائے گا، اللہ سے یقین مانگا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل دعا میں سے ایک کلمہ ایہ ہے کہ:

”وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ بِهِ عَلَيْهِمَا مُضَابِثُ اللَّغْوِ“

(سنن ترمذی ج ۲ ص ۱۸۸)

ترجمہ: ”یا اللہ اتنا یقین نصیب فرمادے جس کی برکت سے دنیا کی ساری مصیبتیں ہلکی پھلکی نظر آئیں۔“

آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی مصیبت ہلکی ہے:

”تجربہ نہیں ہوا بھائی! اتنا یقین ہو جائے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آخرت کے اجر و ثواب کے مقابلے میں جب تمہیں ہلکی پھلکی نظر آئے، اور قبر و حشر کی ہولناکیوں کے مقابلہ میں ہلکی پھلکی نظر آئے، اور فقہ کا قاعدہ ہے: ”من ابتلى بليتين فليتخذ اهونهما“ (جو شخص دو مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہئے کہ جو زیادہ ہلکی ہو اس کو اختیار کرے)۔

بہذا ہمیں یقین ہو جائے کہ آخرت کی مصیبتوں کے مقابلے میں دنیا کی مصیبتیں بہت ہلکی پھلکی ہیں، اور ہم دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کے لئے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ: آخرت کی قیمت پر دنیا حاصل نہ کریں۔

اللہ سے عافیت مانگنا

دوسری عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی التجا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ
وَأَهْلِي وَمَالِي. اللَّهُمَّ اسْقُو عَوْدِي وَأَهْلِي دَوَّاعِي“
(بخاری، ج ۳، ص ۳۳۶)

ترجمہ:..... اے اللہ میں عافیت کی درخواست کرتا ہوں اپنی دنیا میں بھی، اور اپنی آخرت کے معاملہ میں بھی۔ یہ اللہ! میں آپ سے عفو و عافیت مانگتا ہوں اپنے دین میں بھی، اور اپنی دنیا میں بھی، اور اپنے اہل میں بھی، اور اپنے مال میں بھی۔ یا اللہ! ڈھانپ دے میرے عیوب کو، اور مجھ کو امن دے میری ان چیزوں سے جو ڈرانے والی ہوں۔“

عافیت کا معنی:

عافیت بہت بڑی چیز ہے، عافیت کے کیا معنی ہیں؟ عافیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزوریاں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، جس سے وہ چیزیں مل سکیں، ایک یقین اور دوسری عافیت، یوں سمجھو کہ دنیا و آخرت کی دولت تمہیں مل گئی، بڑے سیٹھ ہو گئے، تم بڑے غنی ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یقین و عافیت کی دولت عطا فرمادی۔ اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے عافیت سلب کر لی (اعوذ باللہ!) اس سے زیادہ وبال میں کوئی شخص نہیں، اور جس شخص کو یقین سے محروم کر دیا گیا، اس سے بڑا بد بخت کوئی نہیں۔

سب سے بہتر چیز:

فرماتے ہیں: سب سے بہتر چیز جو دل میں رہے وہ یقین ہے۔

اور چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ انسان کے اعمال میں بھی کبھی زیادہ توفیق ہو جاتی ہے، اور کبھی کم، کبھی اتول زیادہ کر لیتا ہے اور کبھی کم کر لیتا ہے، دنیا کی دولتیں بھی کبھی کم حاصل ہوتی ہیں اور کبھی زیادہ حاصل ہو جاتی ہیں، بس ایک چیز باقی رہے اور وہ یقین کی دولت ہے۔

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ: باقی رہنے والی تو صرف دو ہی چیزیں ہیں: ایک ایمان اور دوسری عقل۔ اللہ تعالیٰ آخر وقت تک عقل صحیح سالم رکھے، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے، باقی کوئی چیز آتی اور کوئی نہیں آتی، یکھل گیا اور کچھ نہیں ملا۔

رمزہ اگر رفت گرد ہاگ نیست

تو کہاں کہ انک تو پاک نیست

ہم کہہ کر رہے ہیں کہ کوئی ان تھے، ویسا تھا، ایسا تھا، وہ دن چھ گھنٹے چائے دو، اس کی کوئی پروا نہ کرو۔ دل کا یقین الحمد للہ! نہ سفر میں جائے اور نہ بی رہی و صحت میں پائے، حتیٰ کہ نہ زندگانی میں جائے اور نہ موت میں جائے، مرنے کے بعد تو اور بھی بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلائی نصیب فرمائے، آمین!

دوام و استقلال کی اہمیت:

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ: سب سے افضل کام وہ ہیں جن کو پابندی کے ساتھ، دیر عزم کے ساتھ کیا جائے۔

شب نہ وقت کو یا شب قدر کو ساری رات لوگ نگرین مارتے رہتے ہیں، اور دوسرے وقت میں نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی، بھائی، تھوڑا کر، لیکن لگ کے کر، جیسے

رہو، چٹکی کے ساتھ، وہاں کے ساتھ اس طرح عمل کیا جائے کہ وہ چھٹے نہیں، ہاں کوئی خارجہ پیش آجائے تو دوسری بات ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ بیماری اور سفر اس سے مستثنیٰ ہے۔

مفسر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”قَالَ إِذَا ابْتَلَى الْمُسْلِمُ بِنَلَاءٍ فَبِيْ حَسْبِهِ ذِكْرُكَ
بِالْمَلِكِ الْخَبْرُ لَهُ ضَالِحٌ غَمْلُهُ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُ
..... الخ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۳۹۰)

ترجمہ: ”جب بندہ کسی عمل کا پابند ہو، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکے (یا سفر کی وجہ سے معمولات چھوٹ جائیں)، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لئے وہی کچھ دو جو کہ صحت اور گھر میں موجود ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا۔“

گویا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے معمولات کا پکا تھا، لیکن اب بیماری اس کو کام نہیں کرنے دے رہی۔ اور یہ عمل سے عاجز ہے مگر ہم تو اجر دینے سے عاجز نہیں، یہ بیچارہ عمل نہیں کر سکتا، مگر ہم تو اجر دے سکتے ہیں، لہذا اس کو پورا اجر دے دو۔ تو کبھی کر لینا اور کبھی نہ کرنا، اس سے کام نہیں چلے گا، کرو اور جم کر کرو، اور ایسے جم کر نکلتا کرو کہ وہ تم سے چھوٹ نہ سکے۔

حضرت علیؑ کی معمولات پر پابندی:

الف: ... امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سنی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی مسلمان سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر بھی سونگ ہے۔ آخری رکوع اور خصوصاً ”اٰمِنَ الْمُسْلِمُوْنَ“ سے

اس کو پڑھے بغیر بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا ہوں۔

ب..... اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاتونِ جنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بتائیں تھیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ اس کا قصہ یہ ہوا تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو دیکھا کہ بندے بہت بیٹھے ہیں، تو واپس چلی گئیں، دوسرے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لائے، ارشاد فرمایا: فاطمہ! تم آئیں تھیں، کیا کوئی کام تھا؟ انہوں نے شرم کے مارے سر جھکا کر، نہیں بولیں۔ حضرت علیؑ فرماتے گئے کہ: یا رسول اللہ! میں نے ان کو بھیجا تھا، کیونکہ یہی چیتے پیٹتے ان کے ہاتھوں پر منہ پڑ گئے ہیں، اور گھر میں جھاڑو دیتی ہیں جس سے کپڑے میلے کیلے ہو جاتے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے ابا کے پاس بہت سے غلام اور باندیاں آئی ہوئی ہیں، جاؤ تم بھی ایک خود لے آؤ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

”إِلَّا أَذِلُّكُمْ عَلَى غَيْرِ مِمَّا سَأَلْتُمْ؟ إِذَا أَخَذْتُمْ مَضَاجِعَكُمْ فَسَبِّحُوا ثَلَاثًا وَتَلْبِيزًا، وَارْحَمُوا ثَلَاثًا وَتَلْبِيزًا، وَكَبِّرُوا أَوْبَعًا وَتَلْبِيزًا، فَهَؤُلاَئِكَ لَكُمْ مِنْ خَادِمٍ.“
(ابوداؤد ج ۲ ص ۳۳۳)

ترجمہ: ”کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز پر دلالت نہ کروں؟ جب تم سونے لگو تو ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، اور ۳۳ مرتبہ الحمد للہ، اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ پورا سو ہو جائے گا، یہ تمہارے لئے خادمہ سے زیادہ بہتر ہے۔“
حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ:

”قُلْنَا تَرَكْنَهُنَّ فَمَنْذَرْنَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَيْلَةَ الصَّيْفِ فَإِنِّي ذَكَّرْتُهَا مِنْ آخِرِ

اللَّيْلِ فَقُلْتُهَا۔“

(ابوداؤد ج ۲ ص ۳۳۳)

ترجمہ..... ”جس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا، اس دن سے کبھی نفا نہ ہوئی، صرف صغین کی رات چڑھنے میں تاخیر ہوئی کہ رات کے آخری حصہ میں مجھے یاد آئیں۔“

معموں ہو تو ایسا ہو، شاگرد نے پوچھا کہ: ”ولا لیلۃ الصغین؟“ صغین کی رات میں بھی نفا نہ ہوئی؟ کچھ ڈانٹ کر (کوئی اور لفظ بھی فرمایا) اور فرمایا کہ: ”ولا لیلۃ الصغین؟“ صغین کی رات بھی تھا نہیں ہوئی۔ یعنی کسی ہی پریشانی کا عالم کیوں ہو اور کسی ہی مصروفیت کیوں ہو یہ نہیں چھوٹی۔
 دراصل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر پکار لگ چڑھا تھا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

”صَبَّغَهُ اللَّهُ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً۔“

(البقرہ ۱۲۸)

(یہ اللہ کا رنگ ہے، اور رنگنے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟) صحت ثبوتی کی وجہ سے اللہ کا رنگ چڑھ جاتا تھا ان پر، اور رنگ بھی پکا جو پھر اترتا بھی نہیں تھا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں: ”إِنَّ عَوَازِمَ الْكَافِرِينَ الْفَضْلُهَا۔“ سب سے پختہ اعمال وہ ہیں جو کہ پابندی اور خشوع کے ساتھ کئے جائیں، اور سب سے بدتر کام وہ ہیں جو ”محدثاتہا“ نے ایسا کئے جائیں۔

کیا دین ناقص تھا؟

کچھ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ناقص سمجھ کر اپنی طرف سے اس میں اضافہ شروع کر دیا۔ عبادت کے نئے نئے طریقے ایجاد کئے ہیں، یہ ختمہ شریف اور گیارہویں شریف تو چلتے ہی تھے، اب جلوس بھی شروع

ہو گئے ہیں، عرس شریف، جلوس شریف، میلہ شریف، نامعلوم کیا کیا شریف؟ غالباً یہ نئی نئی بدعتیں ایجاد کرنے والے سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل نہیں تھا، اب یہ اس کی تکمیل کرنے چلے ہیں۔ لہٰذا باللہ!

بدعت کی نحوست:

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بدعت کی ایجاد کرے، اس کی سب سے پہلی نحوست یہ ہے کہ اس سے سنت چھوٹ جاتی ہے، جب یہ لوگ کوئی نئی بات گھڑتے ہیں تو اٹلا کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا حرج ہے؟

اہل بدعت کی اُچھ:

آج ہی ایک خاتون کا ٹیلی فون آیا (برسی کر رہے تھے، مگر کے لوگ برسی کرتے ہیں، اور اس کا کوئی دستور ہوگا، انہوں نے مقررہ کیا ہوگا، تمام چیزیں رکھ دی جاتی ہیں، مگر کے تمام افراد جمع ہو جاتے ہیں، مرد، عورتیں، بچے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ اور مولوی صاحب آ کر خطہ شریف پڑھتے ہیں)، اس نے مجھے بتلایا اور کہنے لگی کہ میں تمام چیزیں تیار کر کے رکھ دیتی ہوں، مگر اس مجلس میں شریک نہیں ہوتی، اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایصالِ ثواب کرتی رہتی ہوں، تو مجھ سے صرا لے کہتے ہیں کہ تم خاندان میں تو زیچہ کرتی ہو، اور مجھ سے کہتے ہیں کہ کس قرآن میں نکھا ہے کہ برسی منانا منع ہے؟ اور یہ چیزیں منع ہیں؟ (بھان اللہ!) کیا بدعت ہے۔

برسی کرنا کس قرآن میں ہے؟

میں نے کہا کہ مناظرہ کرنا ہے تو ان سے پوچھا کرو کہ کس قرآن میں نکھا ہے کہ برسی کیا کرو؟ تم اپنے رسم و رواج کرتے ہو، میں نہیں سمجھتا کہ اچھا کرتے ہو یا برا کرتے ہو، لیکن ان غلط رسوم کے لئے قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہو؟ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اس سے رکن چاہے تو تم اس کی جان کو آجاتے ہو۔ کوئی نماز نہ پڑھے تو

تہارے خاندان میں توڑ پیدا نہیں ہوتا، روزہ نہ رکھے، تمہارا کچھ نہیں بچتا، دنیا بھر کی برائیاں اور قباہتیں اس میں پائی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، نور اگر تمہاری ان ایجاد کردہ بدعتوں سے کوئی بچتا ہے تو تم اس کو بچنے کی بھی اجازت نہیں دیتے! کچھ تو خدا کا خوف کرو! شیطان نے ایک ہی سوال تمہارے کان میں ڈال دیا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ اور کچھ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو: "مفسر الامور معدلاتھا" فرمایا ہے۔ شیطان نیکی کے نام سے یہ برائیاں کرواتا ہے، تاکہ کوئی سولوی، مثلاً اس کے خلاف بول بھی نہ سکے۔

قوالی "شریف":

میں نے تمہیں لطیف سنایا تھا کہ چھوٹی منی بسوں میں، میں سفر کیا کرتا تھا، اللہ مجھے معاف فرمائے کہ مجھے کانوں سے اتنی نفرت ہے کہ شاید دوسرے بڑے گناہوں سے اتنی نفرت نہ ہو، میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو میں منی بس میں سوار ہوں، اس میں اس نے اپنا راگ رنگ لگایا ہوا تھا، میں نے کہا کہ بھائی! ذرا اس کو بند کر دو! تو مجھے کہنے لگا کہ سولوی جی! قوالی ہے قوالی! اس کو کیسے بند کر دیں؟ قوالی ہوتی ہے جو نعت گانوں کے انداز میں گائی جاتی ہے، وہ نعت بھی الٰہی سیدھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ اٹنے سیدھے الفاظ ملائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ: بھائی! اللہ اور نبی پاک کا نام تو بہت بابرکت ہے، مگر تم ہی بتلاؤ کہ بہت سی نفس کھانا کسی گندری پلیٹ میں ڈال کر پیش کیا جائے تو اس کو قبول کیا جائے گا یا یہ اس کھانے کی توجی ہوگی؟ یہ گانے، باجے، ساز اور ان آلات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: "انما بعثت لمحق المعازف" مجھ کو گانے اور بجانے کے آلات توڑنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ جس گندگی کو دور کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ اس رسول پاک کا نام اسی میں پیٹ کر سننے سناتے ہو،

اور دلیل پیش کرتے ہو کہ یہ قوی ہے، تو غلط کام عبادتوں کے نام پر شیطان نے ایجاد کر دیئے ہیں، اور اس کے ساتھ ”شریف“ کا لفظ بھی لگا دیا ہے۔

کعبہ اور روضہ اطہر کی شبیہ:

اب رتبہ الاول کے موقع پر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں روضہ شریف بنتا ہے، کعبہ شریف بنتا ہے، تمہارے کراچی میں (نحوذ باللہ! استغفر اللہ!) جب کراچی میں بھی روضہ شریف اور کعبہ شریف بنے گئے تو ملازمین داری کہاں رہی اور یہ فعل ہے شیعوں کی، چونکہ دو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقبرہ بناتے ہیں، جس کو معتز یہ کہتے ہیں، تم شیعوں کی مخالفت بھی کرتے ہو، ان کو برا بھلا بھی کہتے ہو، لیکن ان کے نقش قدم کو اپناتے ہو۔ اور روضہ شریف پر لوگ دھکیں کرتے ہیں، جیسے سلام پیش کیا جاتا ہے، اور کعبہ شریف کے دروازہ پر پڑ جیاں لٹکواتے ہیں، یہ تمہارے کراچی میں بدعات ہو رہی ہیں، اور بڑے بڑے ثقہ مولوی جلوس نکالتے ہیں۔

بدعتی دین کو ناقص سمجھتا ہے:

یہ بدعتی جو ہوتا ہے۔ یہ اللہ اور رسول کے دین کو ناقص سمجھتا ہے کہ یہ دین نامکمل تھا، میں اب اس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں کہ کہیں غلام شریف ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے۔ تمہیں شیطان نے ان چیزوں میں الجھا دیا، مسجدیں تمہاری ویران ہو گئیں، قرآن کریم بھی تم نے کھوں کے نہیں دیکھا۔

مسلمانوں کا ماضی اور حال:

ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا بچہ بچے مسجد میں حاضری دیتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا تھا، ہر چھوٹا بڑا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا تھا، ہر چھوٹا اور بڑا ذکر و اذکار کا پابند تھا، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، نماز کے بعد کی دعائیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، گھر میں

دستر خوان پر بیٹھنے کی دعائیں نوک زبان پر ہوتی تھیں، اور اب تمہیں تو ”لا الہ الا اللہ“ بھی نہیں آتا، تمہارے پاس صرف یہ قمریہ شریف رہ گیا ہے، تم کہتے ہو کیا حرج ہے؟ بدعات نے دین کو غرق کر دیا ہے:

حرج صرف اتنا ہے کہ ان بدعات نے تمہارا دین غرق کر دیا، تم نے اس کو دین سمجھ لیا، اور جو دین تھا وہ تم سے چھوٹ گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس سے سنتیں چھین لیتے ہیں، محروم ہو جاتا ہے، آج یہ امت سنت نبویؐ سے محروم، بدعات و خرافات میں مبتلا ہے، اس پر مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ:

”فَمَا أَخَذَتْ قَوْمٌ بِذُعَّةٍ إِلَّا زُلْفِعَ مِنْهَا مِنَ السُّنَنِ“

(مشکوٰۃ ص: ۳۱)

ترجمہ:..... ”جس قوم نے کوئی بدعت ایجاد کی اس

سے اس کی مثل ایک سنت اٹھالی جائے گی۔“

(میرے رسالہ ”محرمہ ضرحدیث نبویؐ کے آئینہ مرآت“ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ) ایک وقت آئے گا کہ لوگ بدعتوں کو سنت بنا لیں گے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ کوشش کرے گا کہ اس بدعت کو ہٹا دیا جائے اور مٹا دیا جائے، تو لوگ کہیں گے کہ: ”تو کہ السنة“ سنت چھوڑ دی گئی۔ یہ ہم سے سنت چھڑوا رہا ہے، تم نے بدعتوں کو سنت بنا لیا، بدعت کی شکل میں، سنتیں تم سے غائب ہو جائیں گی۔

سنت کے مطابق تھوڑا عمل بہتر ہے:

بدعت کی شکل میں زیادہ عمل کرنا، اس سے بہتر ہے کہ سنت کے مطابق تھوڑا عمل کرے، کیونکہ سنت کے مطابق جو عمل کرو گے وہ انشاء اللہ مقبول ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور بدعت کی شکل میں جو کام کرو گے وہ مردود ہوگا، فرماتے ہیں کہ:

”مغیون“ یعنی خسارہ میں اور ہارنے والا وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو ہار دیا ہو۔ اور خسارہ اٹھانے والا وہ ہے جس نے اپنے دین کا خسارہ اٹھ لیا ہو، نفس کو ہار دینا۔ یہ جواری جو ہوتے ہیں، بعض مرتبہ بیوی بچوں کو ہار دیتے ہیں، اور تم نے دنیا کا جو اکھیا اور اس میں اپنے آپ کو ہار دیا، اور سب سے زیادہ بد قسمت اور خسارہ اٹھانے والا وہ ہے جو اپنے دین کو ہار دے، اور اس کے دین کا خسارہ ہو جائے۔

درکتر و حوزائے (رحمہ اللہ) رب العالمین

بدعات پر نکیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(العمر رسول) علي حواء زندي (مؤلفي)

"عَنْ أَبِي بِي كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَيَكُمْ
بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ فَإِنَّهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ عَيْدٌ عَلَى السَّبِيلِ
وَالسُّنَّةِ ذَكَرَ الرَّحْمَنُ فَنَاطِطٌ عَيْنَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
فِي عَيْنَيْهِ، وَمَا عَلَى الْأَرْضِ عَيْدٌ عَلَى السَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ ذَكَرَ
اللَّهُ فِي نَفْسِهِ فَأَقْشَعُ جِلْدُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ إِلَّا تَكَانَ مَقْلُهُ
كَفَنَلِ شَجَرَةٍ يَبَسَ وَرَقُهَا فِيهِ كَذَلِكَ إِذَا أَصَابَهَا رِيحٌ
شَدِيدَةٌ فَتَاخَتْ عَلَيْهَا وَرَقُهَا إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ حَطَايَاهُ كَمَا
تَحَات عَنْ بَلَكِ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا وَإِنْ اقْبَضَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَسُنَّةِ نَحْوٍ مِنْ الْجِهَادِ فِي خِلَافِ سَبِيلِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ
فَانْظُرُوا أَنْ يَكُونَ عَمَلُكُمْ إِنْ كَانَ إِجْتِهَادًا أَوْ اقْبَضَا أَنْ
يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى مَنَاجِ الْأَنْبِيَاءِ وَسُنَّتِهِمْ "

(طبع الاول في ١٠٠٠ من ١٣٥٢)

ترجمه: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما اور

ہے کہ واضح راستے اور سنت کو لازم پکڑ لو، جو بندہ واضح راستہ اور سنت پر ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب نہیں دے گا، جو بندہ صحیح راستہ پر ہو اور سنت کے طریقے پر عمل کرنے والا ہو، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آجائے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل پر غالب آجائے اور اس کی جگہ سے اس کے روٹنے کھڑے ہو جائیں، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ پتہ جھڑ کے موسم میں کسی درخت کے پتے خشک ہو جائیں اور وہ جھڑنے کے قریب ہوں، اس کے بعد تیز ہوا چلے تو کثرت کے ساتھ پتے جھڑتے ہیں، اس طرح اس آدمی کے غمناک بھڑ جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ جائے۔ اور ارشاد فرماید کہ صحیح راستے پر ہوتے ہوئے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا عمل کر پنا، یہ زیادہ بہتر ہے یہ نسبت اس کے کہ آدمی غلط راستے پر چلے اور کثرت سے عبادت کرتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں، جس شخص کا عمل صحیح راستے پر چلے ہوئے سنت کے مطابق ہو تو وہ شخص انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقے اور سنت پر ہے اور یہ شخص بڑا مبارک ہے۔

وصول الی اللہ، اتباع سنت سے ہی ممکن ہے:

آدمی کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ذریعہ سے ملتا ہے، جیسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، زیادہ فکر میں مارنے سے اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں ملتا، پیشانی عمسا دیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش

نہیں ہوتے۔ وادھی منڈ والیتے ہیں اور بیت اللہ شریف کا خلاف پکڑ کر دیتے ہیں، میں نے لوگوں کو اس طرح کرتے دیکھا ہے، بے تحاشا دیتے ہیں، بھائی! ایسی عبادت منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جو سنت کے خلاف کام کرے اور پھر یہ چاہے کہ مجھے سنت کا راستہ مل جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے کھلا ورت الکعبہ! رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا! صحیح طریقے پر آدمی ہو اور سنت پر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے چاہے تھوڑا تھوڑا عمل کرے انشاء اللہ! بہت ہو جائے گا۔

حضرت نانوتویؒ کی اتباع سنت:

شاید میں نے تم لوگوں کو یہ قصہ سنایا تھا کہ سائیں لوگوں شہادۂ اہلباہ میں تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندے تھے، انہوں نے ایک دن خواب دیکھ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قافلہ جارہا ہے وہ ذرا پیچھے ہیں، تو یہ دوڑ پڑے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ کر مل جائیں، آگے دیکھا ایک آدمی ہے، وہ ایسے جیسے کوئی کسی چیز کو تلاش کرتا ہے، تلاش کرتے ہوئے جارہا ہے تو سائیں صاحب کہتے ہیں کہ: میاں! جلدی سے آ جاؤ! پنجابی زبان میں ”شوق ہاں تھکے تھکے آ“ یعنی شوق کے ساتھ بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جارہا ہے، وہ صاحب کہنے لگے کہ: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشانات دیکھ رہا ہوں اور آپ کے نشان قدم پر قدم رکھتے ہوئے چلنا چاہتا ہوں اور پھر فرمایا کہ: اس صورت میں میں دیر سے پہنچوں گا تمہیں اسی راستے سے پہنچنا چاہتا ہوں۔ سائیں صاحب خواب ہی میں کہتے ہیں کہ: تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگے کہ: مجھے محمد قاسم نانوتوی کہتے ہیں! سائیں صاحب نے تو ان کو چھوڑ دیا اور خود دوڑ پڑے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ جا ملے، آگے دیکھتے کیا ہیں کہ مولانا

محمد قاسم نانوتوی آگے موجود ہیں۔ انہالے کا اور دیوبند کا زیادہ فاصلہ نہیں تھا، یعنی آدمی انہالے سے دیوبند جاسکتا تھا لیکن کبھی زیارت کا اتفاق نہیں ہو تھا، جب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو مولانا محمد قاسم نانوتوی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، ان دنوں حضرت نانوتوی بیمار تھے، سردی کا موسم تھا اور کوئی بھی پرانی سی رضائی (خاف) اوپر لی ہوئی تھی، سائیں تو کل شاہ صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت پر نظر پڑی تو ارشاد فرمایا: میں نے اس آدمی کو نہ دیکھا تھا، یعنی آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا پھر اس کے بعد تو بہت ہی زیادہ متحسین ہو گیا۔ تو اصل قصہ یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے۔

غیر مقلدین کا اتباع سنت کا دعویٰ:

یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں امارے غیر مقلد بھائی، لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو سنت تو یہ ہے کہ رفع یدین اور یہاں ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ باندھنا، اور جب امام دو الضالین کہے تو اونچی آواز سے کہے کہ آمین، میں نے تو آئندہ کہا ہے، وہ ذرہ نرم کے ساتھ کہتے ہیں، میں دین کی ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اسی ہزار مسئلے مرتب کئے اور بیان فرمائے تھے، ان کے نزدیک کوئی چیز بھی کام کی نہیں ہے، سرب یہ کہ نماز میں دو چار مسئلے رٹ لئے ہیں! اور کچھ نہیں، ان بے چاروں کے پاس عقل ہی نہیں ہے ورنہ فہم ہے۔

صحابہؓ کو دیکھنے والوں کا عمل معتبر ہے:

میں اپنے ان دوستوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس پر تمام لوگ متفق ہیں حتیٰ کہ علامہ ذہبیؒ نے اپنی دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ امام اربعہ، چار امام ہیں، ان اماموں میں صرف امام ابوحنیفہ تابعی ہیں اور تابعی وہ کہلاتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، امام مالکؒ تابعی نہیں ہیں اور امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ تو بہت بعد کے

لوگ ہیں۔ جس دن امام ابوحنیفہ کا انتقال ہوا اسی دن امام شافعی کی ولادت ہوئی، اتنے بعد کے ہیں، تو میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جنہوں نے صحابہؓ کو دیکھا اور صحابہؓ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی، مگر تم نے خیر سے کتابوں سے دیکھ کر نماز سیکھ لی؟

صحیح بخاری سے پوری نماز دکھا دو!

مجھے صحیح بخاری کھول کر پوری نماز "اللہ اکبر" سے لے کر "السلام علیکم ورحمۃ اللہ" تک نماز پڑھ کے دکھا دو! تم نے دو چار مسئلے صحیح بخاری سے دیکھ لئے، جنہیں معلوم نہیں کہ یہ حدیث ناخ ہے اور یہ حدیث منسوخ، حالانکہ یہ تمام احادیث بخاری میں لکھی ہیں۔

ایک لطیفہ:

ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں (ذرا شرم کی بات ہے) ایک خفی عورت کا نکاح ہو گیا تھا غیر مقلد کے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ بخاری شریف میں یہ اس طرح لکھی ہوئی ہے، (بہت جگہ ہوئی بے چاری) اس عالم کو پہنچا تو اس عورت سے کہنے لگے کہ: جب تمہارے شوہر آئیں تو اتنا سے یہ کہتے کہ بخاری شریف میں عورتوں کا ختنہ بھی لکھا ہے، تم نے کبھی ختنہ کروایا عورت کا؟ اور بھی دو چار چیزیں ساتھ بتائیں، ذرا شرم کی بات ہے میں مناسب نہیں سمجھتا، اس آدمی نے یہ حقائق سن کر فوراً اپنے مسلک سے توبہ کر لی کہ واقعی یہ تو مطالبے ہیں اتباع سنت نہیں۔

تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ نے صحابہ کرامؓ کو دیکھا اور صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک واسطہ ہے امام ابوحنیفہؒ کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ان کو نماز نہیں پڑھنی آتی تمہیں نماز پڑھنی آگئی چودہ سو سال کے بعد، بہر حال سنت کے مطابق عمل کرنا اس کی بہت چڑی

فضیلت ہے اور اپنی رائے اور ہرعت پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مذہم ہے۔
ہدایت کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے،
بقول شیخ سعدی:

خلاف پیغمبر کے راہ گزیر
ہرگز منزل نہ خواہ رسید

منزل پر پہنچنے کے لئے اتباع سنت:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے کے خلاف کوئی شخص بھی
راستہ اختیار کرے گا، کبھی منزل پر نہیں پہنچے گا، منزل پر پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔

اتباع نبویؐ سے سرتابی تمام انبیاء کی مخالفت کے مترادف ہے:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ حقیقت میں حضرت آدم علیہ السلام سے
لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا راستہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین عطا فرمایا گیا جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
کے دین کا خلاصہ ہے، اس لئے جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے
یہ آپ کے راستے کے خلاف چلا ہے حقیقت میں وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام
علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خلاف چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہئے۔

اتباع سنت میں تنگی نہیں:

یہ خیال کرنا کہ ہمیں تنگی لاحق ہو جائے گی، نہیں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے راستے پر چلتے ہوئے کبھی کسی کو تنگی لاحق نہیں ہوگی، تنگی جب لاحق ہوتی ہے جب
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اپناتے ہیں،

اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ ایسا سمجھے کہ جرنیلی سڑک ہے، جس میں کوئی گڑھا نہیں ہے، کوئی کھدہ نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے چلتے رہو اور جب ادھر بیٹا دشمناناً جاوے تو پھر کسی گڑھے میں گر دے۔

اتباع سنت سے انحراف میں ہی ہلاکت ہے:

حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جامع میں حضرت سعید بن المسیبؓ سے نقل کیا ہے (سعید بن المسیبؓ سید تابعین ہیں، تمام تابعین سے افضل ہیں، حالانکہ تابعین تو بے شمار ہیں اور آدمی کے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون آدمی افضل تھا کون نہیں تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تو ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ تمام صحابہؓ میں سے بالترتیب حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علی رضی اللہ عنہم اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ افضل ہیں، وہاں تو فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن تابعین کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، بڑی مشکل ہے، مگر علماء فرماتے ہیں کہ سید تابعین حضرت سعید بن المسیبؓ ہیں، تمام تابعین کے سردار ہیں۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں تو حضرت سعید بن المسیبؓ فرماتے ہیں) کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج سے واپس تشریف لائے، عائشہؓ یہ آخری بیان تھا آپ کا، مسجد میں تشریف لے گئے، منبر پر بیٹھے اور فرمایا:

”... أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ مَنَنْتُ لَكُمْ السَّنَةَ

وَلَمْ أَحْضَ لَكُمْ الْقَرَائِصَ وَتَرَكْتُكُمْ عَلَى الْوَاجِخَةِ إِلَّا أَنْ

تَعْلَمُوا بِالنَّاسِ بَيْنَنَا وَشِمَالًا.....“

(موطا امام مالک کتاب الحدود ۴۱ باب: لا حد یحد ۱۰ ص ۸۴)

(دارالاحیاء التراث)

یعنی تمہیں تمہارے لئے سنتیں جاری ہو چکی ہیں اور قرائیں تم پر مقرر ہو چکی

ہیں اور تم صاف سیدھے راستے پر ڈال دیئے گئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ میرے میں نہیں چھوڑ کر گئے، بلکہ صاف راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں، سنیں تمہارے لئے مقرر ہو چکی ہیں، فرمائیں تمہارے لئے مقرر ہو چکے ہیں اور زندگی کا پورا نقشہ اور پورا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر تمہارے لئے بیان فرمادیا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ دائیں یا بائیں راستے پر چل کر نہ بھٹکو۔ آپ نے سنا ہے یا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غصہ کوڑوا جاسکے گا مدینہ شریف سے لے کر یمن تک جہد ہے وہاں تک ہوگا۔

صراطِ مستقیم کی کشادگی:

میں ایک مثال دیتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راستہ دیا گیا ہے اللہ اللہ! اتنا نشا و ہے کہ پوری امت اس پر چل سکتی ہے اور کسی کے بھٹکانے کی گنجائش نہیں، لیکن اگر کوئی شخص امت سے الگ رہتا ہے، "فَمَنْ شَذَّ هِيَ النَّارُ" جو شخص امت سے الگ ہوگا وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔

افضل الکلام:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعرات کو دہک فرمایا کرتے تھے تو ارشاد فرمایا کہ: ہمارے لئے دو چیزیں ہیں۔ ایک چھنے کا طریقہ اور ایک بات کرنا۔ جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے افضل الکلام یا اصدق الکلام فرمایا، تمام باتوں میں سب سے زیادہ سچی اور سب سے زیادہ افضل کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اس کو اختیار کرو، قرآن مجید پڑھا کرو۔

تو یہ ایک موازنہ صاحب، جو حافظ تھے، فرماتے تھے کہ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، اگر آگے پیچھے تو ہمیں فرصت نہیں ملتی ابتر مضامین میں پڑھتے ہیں۔

اخبار نبی کا فتنہ:

جنگی بات یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو قرآن کریم پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، اگر اس پوری جماعت میں پوچھا جائے کہ کتنے آدمی ایسے ہیں جو ہر ماہ ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے ہیں، شاید سوال کا جواب مشکل ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا ذوق عطا فرمایا ہے، اخبار تو بہت پڑھتے ہیں، میرے بعض بھائی ایسے ہیں کہ اہل سے لے کر آخر تک ”میر غلیل الرحمن“ کے نام سے لے کر آخر تک پورا اخبار پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اشتہار بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اب اخبار اتنے سوئے سوئے ہو گئے ہیں کہ آدمی اگر پڑھنے لگے تو سارے دن میں ختم نہیں ہو سکتا، کوئی سرخی وغیرہ دیکھ لی، کوئی خاص خبر ہوئی دیکھ لی وہ تو خیر الگ بات ہے۔ باقی جو دوسرے قصے کہانیاں، جتنے اخبارات میں لکھے ہوئے ہیں اگر کوئی پڑھنے لگے تو میرا خیال ہے کہ نہیں پڑھ سکتا اور یہ اخبارات شیطان کی ایک ایسی ایجاد ہے جس نے امت مسلمہ کو اور اس کے اوقات کو گمراہ کرنے اور ضائع کرنے کا طریقہ ایجاد کر دیا ہے۔

میرے گھر میں دو اخبار آتے ہیں، کل بھی میں نے نہیں پڑھا، اخبار میں کیا تھا کیا نہیں تھا؟ کچھ نہیں معلوم، بچے اخبار کو ادھر ادھر غائب کر دیتے ہیں، میں تلاش بھی نہیں کرتا اور آج بھی نہیں پڑھا، کبھی کوئی اخبار سامنے آ جاتا ہے تو ایک آدھ سرخی دیکھ لیتا ہوں۔

تلاوت قرآن کا ثواب:

حضرت فرماتے تھے کہ: ایک بے زندقہ کا طریقہ اور ایک بے کلام، تو کلاموں میں سے سب بہترین کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ! ایسا کلام، ایسا کلام کہ ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیاں ملیں، قرآن کریم کے علاوہ کوئی ایسا کلام ہے

جس کے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملیں؟ یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ میں قرآن کریم سامنے کھول کر پڑھتا ہوں تو ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور اگر قرآن کریم بند کر کے پڑھوں، ذبانی تو ایک حرف پر پچاس نیکیاں ملتی ہیں اور اگر نماز میں پڑھوں تو ایک حرف پر سو نیکیاں ملتی ہیں، مجھے دنیا کی کوئی کتاب ایسی بتاؤ کہ جس کے پڑھنے پر ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہوں یا پچاس نیکیاں ملتی ہوں یا سو نیکیاں ملتی ہوں؟

اخبار نبی وقت کا ضیاع ہے:

جب تم اس کا مقابلہ کرو گے تو پھر تمہیں خود محسوس ہوگا کہ ہم اخبار پڑھ پڑھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں، میرے پاس اور آپ کے پاس فالٹو وقت نہیں ہے، چند لمحات ہیں، چند سانس ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہن کر دے دیئے ہیں، یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں ختم ہو جائے گا بس۔ قبر میں تمہیں اخبار بھیج دیا کریں گے، بڑا فرصت کا وقت ہوگا، وہاں اخبار پڑھتے رہا کرنا، اگر میرے قبضہ قدرت میں ہوتا اور حکومت میرے پاس ہوتی تو میں سب سے پہلا کام یہ کرتا کہ یہ اخبار بند کر دیتا، معمولی اخبار چار صفحے کا بن یہ کافی ہے، خبریں معلوم ہو جائیں گی۔

تو سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں ایک ”ہڈی“ یعنی طریقہ اور دوسرے ”کلام“ تو جہاں تک کلام کا تعلق ہے سب سے افضل ترین کلام، سب سے اعلیٰ ترین کلام اور سب سے سچا کلام وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

اور میں نے بتا ہی دیا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی کتاب بھی مقابلہ نہیں کر سکتی حتیٰ کہ حدیث شریف وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر ایسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی

فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اللہ تعالیٰ کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر ہے، باقی یہ ضرور ہے بھائی! کہ قرآن کریم کی ایک ایک چیز سمجھنے کے لئے حدیث شریف کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ آگے میں ذکر کروں گا۔ تو ایک بات تو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے افضل ترین کلام ہے، سب سے اعلیٰ ترین کلام ہے، سب سے سچا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

بہترین راستہ:

دوسری چیز بھی فریقہ، راستہ "وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور قرآن کریم اور حدیث شریف کے خلاف جو چلے گا اس کے بارے میں فرمایا گیا:

"خَرُّ الْأُمُورِ مُخَذَّذَاتِهَا، إِلَّا كُلُّ مُخَذَّذَةٍ بِذَعَةٍ
وَكُلُّ بِذَعَةٍ ضَالَّةٌ وَكُلُّ ضَالَّةٍ فِي النَّارِ"

(مسند احمد ج: ۳ ص: ۳۱۹، مجمع افرواد ج: ۱ ص: ۱۷۱)

ترجمہ: "بہترین کام وہ ہیں جو سنے ایجاد کردہ

ہوں، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر

گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔"

یعنی ہر نئی ایجاد بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پر دھڑھکیں کہیں نہیں سے گا کہ سڑکوں پر، سواریوں پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس نکالا کرتے تھے، اب یہ بتاؤ! کہ یہ بدعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کئے، وہ تم نے کر لئے نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ! تمہیں عقل زیادہ آگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہر بدعت

مگر اسی ہے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تم نے کر کے دکھایا اور ہر بدعت فی اللہ ہے یعنی دوزخ میں ہے۔

آرزوؤں کا وبال:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”إِلَّا لَا يَنْظُرُونَ غَلَبَكُمْ الْأَمْرُ فَتَقْسُوا لِقُلُوبِكُمْ“

(حیۃ اصحاب ج ۲: ص ۲۶۱)

دیکھو! میں ایک مثل دیتا ہوں، ہم کپڑا نیا پہن کر کے آتے ہیں، اس کا رنگ درخشاں اور ہوتا ہے، لیکن وہ دھلتے دھلتے بالکل کھری جاتا ہے، فرمایا کہ زمانہ تم پر طویل نہ ہو جائے، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور پھر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باتیں تمہارے دل پر اثر نہیں کریں گی، دل کو اللہ تعالیٰ نے افادہ بنایا ہے یعنی اخذ کرنے والا اور دل ہو گیا ہے سخت، کوئی چیز اس پر اثر ہی نہیں کرتی اور فرمایا کہ یہ دنیا کی آرزوئیں تمہیں غافل نہ کر دیں، آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ کام بھی ابھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے اس پریشانی میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ چلے! کہتا ہے کہ: کہاں چلیں؟ کہنے لگا کہ: تم آگیا ہے چلے گا!

خواہشات اور موت کا چوکنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش بنا کر کے دکھایا، ایک چوکنا بنایا اور اس چوکنے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچی اور لکیر کھینچنے کے بعد اس کے ارد گرد لکیریں کھینچیں، فرمایا میں نے کیا بنایا ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ ورسولہ اعلم! اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: یہ جو میں نے چوکنا بنایا ہے، چار عباد یہ تو انسان کی اصل ہے جو اس کے

چاروں طرف سے محیط ہے اور یہ درمیان میں بند ہے، چل رہا ہے اور یہ جو ارد گرد میں نے نشان لگائے ہیں، یہ آدمی کے لئے رکاوٹیں ہیں، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے اور آدمی کی خواہش اس دائرے سے باہر ہے، کوئی اس خواہش کو پھرا کر نا چاہتا ہے یہاں تک کہ موت آجاتی ہے۔

خواہشات کو دل سے نکال دو:

خواہش کرو ہی کیوں؟ نکال دو خواہش کو، میرے اللہ نے روزی دینی ہے، روز کی روز دینی ہے، تین دن کے بعد اگر چوتھا دن ہو جائے تو آدمی کے لئے مردار حلال ہو جاتا ہے، میرے خیال میں ہم میں سے بڑی جماعت میں ایک آدمی کو بھی یہ قصہ پیش نہیں آیا ہوگا کہ تین دن ہم پر گزر گئے ہوں اور چوتھا دن آگیا تو ہم پر مردار حلال ہو گیا۔ وہ روز کے روز لئے کھڑا ہے، تم کس لئے فکر مند ہوتے ہو؟ تمہارے سوچنے سے اور کرنے سے ہوگا کچھ نہیں اور ان کے کرنے سے سب کچھ ہو جائے گا تو جس کے کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے تمہاری کو کیوں نہیں پکڑ لیتے؟

گیا وقت نہیں آتا:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے اور جو چیز آنے والی نہیں وہ بہت دور ہے، وہ لمحہ جس لمحہ میں میں نے بات شروع کی تھی وہ لمحہ دوبارہ واپس نہیں آسکتا، مرنے والی کرسی بھی نہیں آسکتا اور جو وقت آئے والا ہے آئندہ اور انہی میں ہماری موت بھی ہے وہ بہت قریب ہے، ہم چاہے اس کو دور سمجھیں، وہ دور نہیں ہے بہت نزدیک ہے۔

اتباع سے وصول، بدعت سے دوری ہوتی ہے:

”عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: الْإِقْبَادُ

لِی الثَّنَةِ أَحْسَنُ مِنَ الْإِجْتِهَادِ لِي الْبُدْعَةِ“

(مشترک حاکم ج ۱ ص ۱۰۳)

ترجمہ: ”حضرت امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت
عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سنت میں چھروی
کرنا، میانہ روی کرنا یعنی آہستہ چال چلنا، ذرا ٹھہر کے چلنا، جلد
بازی نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بہ نسبت بدعت کے کام میں محنت
کرنے سے۔“

اخبار سنت کے کام میں تو آدمی تہمت چلے، چتا رہے گا، چتا رہے گا انشاء
اللہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ اور خلافت سنت کا کام میں آدمی اگر محنت بھی کرتے جتنا محنت
کرتے گا انشاء اللہ تعالیٰ سے دور جائے گا، اس لئے سب سے کوئی چیز یہ ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرو اور ہم نے جو چیز اپنے ماحول
میں دیکھی، اور دیکھی، دیکھی اس کا اعتبار نہیں ہے بھائی۔

پچھپے چلنے سے پہنچ جائے گا:

”عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
نُزِلَ الْقُرْآنُ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَسَنُ ثُمَّ قَالَ: اتَّبِعُونَا فَوَاللَّهِ إِنْ لَمْ تَتَّبِعُوا تَضِلُّوا.“
(مسند احمد ج ۳: ص ۴۵۵)

ترجمہ: ”حضرت عمران بن حصینؓ (میل نے بتایا تھا
کہ یہ باپ اور بیٹے دونوں سچے ہیں رضی اللہ عنہما، اللہ تعالیٰ ان
دونوں سے راضی ہو) وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم نازل
ہوا اور قرآن کریم کی قیادت تمہارے سامنے آگئیں اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے سنتیں جاری کر دیں۔
اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیچھے پیچھے چلو! (حضرت عمرانؓ بتا

حصینؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے چلو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے تھے اور ہم ان کے پیچھے چلیں (تو تم منزل پر پہنچ جاؤ گے اور اگر تم ہمارے پیچھے نہیں چلے، اپنا الگ راستہ اختیار کر لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔“

سب کچھ قرآن میں نہیں ہے:

”عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ إِذَا تَخَرَّجْتَ تَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْفُتُورَ أَزِيدُ لَا تَجْعَلُ فِيهَا بِالْفِرَاقَةِ؟ ثُمَّ عُدَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَتَمَحَّوْهُ هَذَا، ثُمَّ قَالَ: اتَّجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مُفَسِّرًا؟ إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَنَبَهُ هَذَا وَإِنَّ السُّنَّةَ تَفَسِّرُ ذَٰلِكَ.“

(حیۃ الصحابہ ۵: ۵۰ ص ۳۶۲)

ترجمہ:..... ایک شخص نے حضرت عمران ابن حصین رضی اللہ عنہما (سے یہ کہا کہ فلاں چیز مجھے قرآن کریم میں نہیں ملتی) نے فرمایا: تو اسحق آدمی ہوا تم یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ چیز ملتی ہے کہ ظہر کی چار رکعتیں ہیں اور ان میں قرأت جبر سے نہیں کی جاتی؟ یہ چیز تمہیں قرآن میں ملتی ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں! کہنے لگے کہ: یہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھ رہے تھے اور اس کو بیان فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فجر کی دو رکعتیں ہیں۔“

کہیں دو رکعتیں فجر کی کبھی ہوگی ہیں قرآن کریم میں؟ ظہر کی چار رکعتیں

فرض ہیں، عصر کی چار رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی تین رکعتیں فرض ہیں اور عشا کی چار رکعتیں فرض ہیں، فجر، مغرب اور عشا میں قرأت اوچھی آواز سے کی جاتی ہے، ظہر اور عصر میں اوچھی نہیں کی جاتی، یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں؟ کہا: نہیں! کہنے لگے: احمق آدمی! یہ باتیں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہیں اور اگر تم اس سے منکر ہو جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے۔

منکرین حدیث کا مغالطہ:

انہی منکرین حدیث کو سب سے بڑا مغالطہ یہی ہوا کہ یہ چیز قرآن کریم میں نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا تھا اور بالکل صحیح فرمایا تھا کہ تم دو رکعتیں قرآن کریم سے پڑھ کر سنا دو اور زیادہ نہیں کہنا، اس سے بحث نہیں کہ تم کون سی رکعت پڑھو، رات کی پڑھو، دن کی پڑھو، دو رکعتیں پڑھ کے قرآن کریم سامنے رکھ کر ہمیں پڑھ کر سنا دو۔ کوئی افراطیون کا بیٹا بھی نہیں کر سکتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سال نماز پڑھ کر کے دکھائی ہے، دو تہارے نزدیک حجت نہیں نفوذ باللہ! (استغفر اللہ! جن پر یہ قرآن کریم نازل ہوا اور انہوں نے اس قرآن کریم پر عمل کر کے یہ نمازیں پڑھائیں، نماز فرض بھی پڑھائی، نماز نفل بھی پڑھائی، سنتیں بھی پڑھائیں اور وتر بھی پڑھائے اور پڑھے بھی، تم ان کو کہتے ہو کہ ایسی چیز ہے۔

نہیں بھائی! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ سے جو کام کیا ہے اس کو پورا کر دو میں! قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، قرآن کریم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا اور ہمیں سمجھایا، صحابہ کرام کو سمجھایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھایا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کو سمجھایا اور چلتے چلتے یہ ہم تک پہنچا، الحمد للہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی متواتر ہم تک پہنچے ہیں۔

اتباع صحابہؓ کی ترغیب:

ایک چھوٹی سی حدیث اور سنا دیے ہوں:

”عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ كَانَ مُسْتَأْنَفًا فَلَيْسَ مِنْ بَيْنِ قَدْ مَاتَ، فَإِنْ أُلْحِيَ لَا تَوَاضَعُ عَلَيْهِ الْبَيْتَةُ، أَوْ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ نَزَاهًا قُلُوبًا، وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، وَأَقْلَبُهَا تَكَلُّفًا، أَعْتَارَهُمُ اللَّهُ بِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلَا لَمَامَةَ دِينِهِ، فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَى أَوَّلِهِ، وَتَشْكُرُوا بِمَا تَنْتَفِعُونَ مِنْ إِيَّاهُمْ وَبِسِرِّهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدْيِ الْمُنْتَقِبِ“ (مشکوٰۃ ص ۳۲)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ: جس شخص کو اقتدا کرنی ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن صحابہؓ ہی اقتدا کرے، جو کہ دنیا سے تشریف لے چکے ہیں، کیونکہ جو زندہ آدمی ہے اس کے بارے میں کیا معلوم کہ خدا ان کو اس قدر حقے میں جتا ہو جائے اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ تھے، ان کے دل اہمیت میں سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، اور ان کا علم سب سے زیادہ گہرا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ کم تکلف تھا، ان کا طریقہ سب سے زیادہ سیدھا تھا اور ان کی حالت سب سے زیادہ اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے ہر اپنے دین کو قائم کرنے کے لئے چنا۔“

وہ کہتے خوش قسمت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چاہا تھا، ہم بھی تو پہلے آ سکتے تھے، لیکن ہمیں اپنے وقت پر آنا ہوا۔

میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت پہنچایا، اللہ تعالیٰ کا ناکہ لاکھ شکر ہے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہدایت عطا فرمادی، اگر ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہ آتیں، خدا جانے ابو جہل کے ساتھ ہوتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی۔

فرمایا حضرات صوابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کا اعتراف کرو اور ان کے نشان قدم پر چلو! اس لئے کہ وہ سیدھی ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے خریچے پر چنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وَرَزَقْنَاكَ مَا رَزَقْنَا رَسُوْلًا

قرآن کریم سیکھ کر
پڑھنے کے فضائل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(بسم الله الرحمن الرحيم على عباده الذين اصطفى)

تَعَلَّمُوا بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ أَفْضَلَ الْخَبِيرِ
وَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَإِنَّ زَيْجَ الْقُلُوبِ وَاسْتَشْقُوا بِنُورِهِ
فَإِنَّ شِفَاءَ نَمَا فِي الصُّلُوبِ وَأَخْبِرُوا بِبِلَاوَتِهِ فَإِنَّ أَحْسَنَ
الْقَصَصِ وَإِذَا فُرِيَ عَلَيْكُمْ فَاسْتَجِيعُوا لَهُ وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ وَإِذَا هُدِيتُمْ لِعِلْمِهِ فَاعْمَلُوا بِمَا عَلَّمْتُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَإِنَّ الْعَالَمَ الْعَابِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالْجَاهِلِ
الْجَانِبِ الَّذِي لَا يَسْتَعِينُ عَنْ جَهْلِهِ بَلْ قَدْ رَأَيْتَ أَنَّ السُّعْمَةَ
أَعْظَمَ وَالْحَسْرَةَ أَقْوَمَ عَلَى هَذَا الْعَالَمِ الْمُسْلَخِ مِنْ
عِلْمِهِ عَلَى هَذَا الْجَاهِلِ الْمُتَحَيِّرِ فِي جَهْلِهِ وَكِلَاهُمَا
مُضِلٌّ مُتَوَرِّدٌ لَا تَرْتَابُوا فَنَسِكُوا وَلَا تَفَكُّرُوا فَتَكْفُرُوا
وَلَا تَرْتَحِبُوا لِأَنْفُسِكُمْ فَتُدْخِلُوا وَلَا تَدْخُلُوا فِي الْحَقِّ
فَتُخْسَرُوا." (الهداية والنهاية ج ٤ ص ٢٠٤)

ترجمہ: "اللہ کی کتاب کو سیکھو اس لئے کہ یہ افضل کلام ہے، اور دین میں تقصیر حاصل کرو، اس لئے کہ یہ دلوں کی بیمار ہے، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کیونکہ وہ شفا ہے سینوں کی بیماریوں کے لئے، اور اس کی خوب تلاوت کیا کرو، اس لئے کہ یہ سب سے بہترین بیان ہے، اور جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو، اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب تم کو ہدایت حاصل ہو جائے اس نعم کی تو جو تم نے قرآن کریم سے لیکھا ہے، تو اس پر عمل کرو تاکہ تم کو ہدایت کا راستہ نصیب ہو، جس سے شک جہ عالم اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو وہ اس جاہل کی مانند ہے جو راستے سے ہٹکا ہوا ہو اور اپنی جہالت سے سیدھی راہ پر نہ آتا ہو، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو عالم اپنے علم سے ٹکرا ہوا ہو اس پر جنت بڑی اور حسرت دائمی ہے یہ نسبت اس جاہل کے جو اپنے جہل میں متحیر ہے، اور دونوں گمراہ اور ہلاک ہونے والے ہیں، تردد میں نہ پڑا کرو ورنہ تم شک میں پڑ جاؤ گے، اور دینی حقائق میں شک میں نہ پڑا ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے، اور اپنے نفسوں کے لئے دھتھیں نہ تلاش کیا کرو ورنہ تم بھول میں پڑ جاؤ گے اور حق کے معاملے میں بھول اختیار نہ کرو ورنہ تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔"

قرآن کریم کی انفرادیت:

اس خطبہ میں پہلے یہ بات فرمائی کہ اللہ کی کتاب کو سیکھو اس لئے کہ یہ سب سے بہتر کلام ہے، اس سے انسان، اس سے افضل، اس سے نفع اور اس سے بہتر کوئی

کلام نہیں ہے۔

میں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ محض اس کی تلاوت کرنا اس کا پڑھنا موجب اجر و ثواب ہو، جبکہ قرآن کریم دو واحد کتاب ہے کہ اس کے الفاظ کی تلاوت بھی موجب اجر و ثواب ہے، صرف اس کے الفاظ کو زبان پر جاری کرنا بھی مستقل عبادت ہے، چنانچہ ایک حدیث کا مضمون ہے:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ: لَإِنْ تَعْلَمُوا فَتَعْلَمُوا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةً رُكْعَةٍ وَلَا تَعْلَمُوا فَتَعْلَمُوا بِأَنَا مِنَ الْجَنَّةِ عَمَلِي بِهِ أَتَوَلَّاهُ بِفَعْلٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رُكْعَةٍ“

(ابن ماجہ ص ۲۰)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ذر! تو اس طور پر صحیح کرے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سمجھ لے، یہ تیرے لئے ایک سو رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور یہ کہ تو اس طور پر صحیح کرے کہ دین کا ایک باب سمجھ لے جاے تو اس پر عمل کرے یا نہ کرے، تیرے لئے ایک ہزار رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔“

ایک آیت سمجھنے کا ثواب:

پہلی بات کہ ایک آیت سمجھ لے یہ سو رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! سمجھ کر یا بے سمجھے؟ فرمایا: خواہ سمجھ کر یا بے سمجھے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت سمجھ لیں چاہے اس کا مضمون سمجھ میں آئے یا نہیں آئے دونوں صورتوں میں یہ اجر برابر ہے۔

دوسری بات کہ بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ! خواہ عمل

کرے یا نہ کرے؟ فرمایا: خواہ عمل کرے یا نہ کرے۔ یعنی علم سیکھنے کی فضیلت الگ ہے اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت الگ ہے، یہ مضمون آگے آ رہا ہے۔ تو کتاب اللہ سیکھو اور سیکھنے کا شوق پیدا کرو۔

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد میں تشریف لائے، ساتھ کرامہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے میں مشغول تھے، ان میں سے کچھ چھوٹی عمر کے تھے، کچھ بڑی عمر کے تھے، عام طور پر بڑی عمر کے لوگوں کی زبان سیدھی نہیں ہوتی، تلفظ میں بڑی مشکل ہوتی ہے، ان صحابہؓ میں کچھ عرب تھے، کچھ غمر تھے، غجیبوں کے لئے عربی زبان کا تلفظ مشکل ہوتا ہے، ارشاد فرمایا کہ: ”اقْرَؤْا فَنُكَلِّ حَسَنٌ“ (مشکوٰۃ ص: ۱۹۱) یعنی سب ٹھیک ہے، سیکھتے رہو۔

دو بر حاضری رسم:

ہمارے اس زمانے میں یہ رسم چل نکلی ہے کہ ہر چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے پر قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ ہی آپ آجاتا ہے، آسک میاں ہی کے پاس، کسی قدری صاحب کے پاس الفاظ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، جیسے اردو الفاظ خود ہی آجاتے ہیں، دیئے ہی یہ قرآن بھی آجاتا ہے اور قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں، یعنی سیکھنے کی ضرورت نہیں، بس ترجمہ دیکھ لینا کافی ہے، بہت سے لوگ مجھے حوالے دیا کرتے ہیں کہ فلاں سورت کی فلاں آیت میں یہ مضمون لکھا ہے میں نے اس پر عمل کیا ہے، اپنے پاس سے مسئلہ گھڑ لیتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تم یہ مسئلہ بتاتے ہو۔

ایک داعظہ صاحبہ وعظ کہہ رہے تھے، امیر المؤمنین حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہ پاس سے گزرے، اس سے فرمایا: تم قرآن کریم کے ناخ و مٹو بخ کو جانتے ہو؟ مجمل اور مفصل کہ، مختصر اور مشابہ کو جانتے ہو؟ اس داعظہ نے کہا کہ نہیں! فرمایا: تم سے کس

نے کہا تھا وعظ کہئے کہ؟ علاحدہ سلسلہ جو منہ میں آئے گا ہاگو مئے، تو قرآن کریم کے الفاظ کو بھی سیکھو اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھو۔

سب سے آسان اور مشکل کتاب:

میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک فقرہ کہہ کرتا ہوں کہ میں نے دنیا میں قرآن کریم سے زیادہ آسان کتاب نہیں دیکھی اور قرآن کریم سے زیادہ مشکل کتاب نہیں دیکھی، چڑھتے چڑھاتے عمریں بیت گئیں، ہاں سفید ہو گئے لیکن سمجھ میں نہیں آیا اور لوگ قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ کر بھتہ بن جاتے ہیں، تو اس زمانے میں لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ سب کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن قرآن کریم سیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ اپنے آپ ہی آجاتا ہے اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو علماء سے تھوڑا بہت تعلق رکھتے ہیں یہ تو بے چارے تھوڑا بہت اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہوں گے، یہ جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لئے اردو ترجمہ دیکھنا بھی گناہ ہے، یہ انگریزوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ پکالال کا ترجمہ دیکھ لیا، یوسف علی کا دیکھ لیا بس۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی معلومات کی تصحیح کرواؤ کہ تم نے جو سیکھا ہے وہ صحیح بھی ہے؟ اور تم نے جو سمجھا ہے وہ صحیح بھی سمجھا ہے یا نہیں؟

عالمگیر کی حکمت:

عالمگیر کا لیلیٰ مشہور ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے امرا، وزراء میں مسجد کی طرف رغبت کچھ کم ہو رہی ہے، حکم دے دیا کہ جو میاں جی سے مسجد کے امام سے اتنی باتیں سیکھ کے آئے گا اس کو اتنا انعام ملے گا، اور اتنی ترقیات ہوں گی، سب لوگ دوڑے میاں جی اور قاری صاحب کے پاس، یہ تو عالمگیر کا انعام تھا۔

اللہ کا انعام :

عالمیہ کے خدا کا انعام یہ ہے کہ قرآن کے تلاوت سے جاہانے کا کرد
 "اقرأ واذق ورتل کما تکتل نزل فی اللہیا
 فان منزلک عند آخر ایة تقرأھا" (شکوہ ص ۸۶)
 ترجمہ : "پڑھا جو اور پڑھتا جا (جتنی آیتیں پڑھو
 گئے اتنے درجے بلند کرو گئے) جس طرح تم ترکیل کے
 ساتھ "تاشلی کے ساتھ دیو میں پڑھتے تھے۔ ویسے پڑھو، جہاں
 تمہارے قرآن کی آخری آیت تم ہوگی وہی تمہارا مرتبہ ہوگا
 (چڑی جاؤ جتنا تم سے اونچا چڑھا جاتا ہے۔ یہ ترقیت ہیں)۔"

ہر عمر والا قرآن سیکھے :

تو قرآن کریم دیکھو بھائی! اس کے الفاظ کو بھی سمجھو، اس میں ماری نہ کرو۔
 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت سے ایسے تھے جن کی عمریں پختہ ہوئی
 تھیں، مگر اللہ ماری کے تھے، مگر حال کے تھے، ان کے پاس وہ انبیوں نے قرآن کریم
 سیکھا، تو مجھے یہ پڑا کہ حیرت دہنی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کا
 شمار مشرکین میں ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم
 پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی وفات کے وقت کوئی دس سال کی تھی، صحیح بخاری میں یہ قصہ ہے۔ تو اتنے بڑے
 و بچے جیسے اللہ تعالیٰ جن کا شمار ان دس صحابہ میں ہے جن کو تکلیف تھی اللہ علیہ
 وسلم نے دین کی بشارت دی تھی اور جو "افضل ہدۃ الامة" ہیں، (اس امت میں
 سب سے افضل ہیں)، لیکن ان کو یہ نہیں ہے کہ میں کیسے چھوٹے بچے سے قرآن
 پڑھتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان بھائی کے پاس قرآن کریم کی

کھڑے نہیں ہو سکتے کہ میں نے قانون کا مطالعہ کیا ہے، قانون کو بیچ سے زیادہ جانتا ہوں، اور ڈاکٹری کے فن کا اپنے آپ مطالعہ کر کے بھی آپ کسی ہسپتال میں مریض کا آپریشن نہیں کر سکتے بلکہ دوا بھی نہیں دے سکتے، آپ یہ کہیں کہ میں نے بہت مطالعہ کیا ہوا ہے، پوچھنے والے پوچھیں گے: ڈگری ہے؟ استادوں نے تمہارے علم کی تصدیق کی ہے یا نہیں؟ کیا قرآن اور حدیث کے علم کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ کسی استاد نے بھی اس کی تصدیق کی ہے؟ خالد الخلیف بھی محقق، ڈاکٹر اسرار بھی محقق اور غلام بھی محقق اور غلام بھی محقق، بڑے اونچے اونچے القاب کے ساتھ نام چھپتا ہے، ممتاز عالم دین اسکالر، نہ شکل دین کے مطابق، نہ عقل دین کے مطابق! عقد فی الدین کی ضرورت ہی نہیں، جو کچھ میں آگیا بس وہ ٹھیک ہے۔

فَسَوْفَ نَرَىٰ بِذَا كُفْتِهِ الْفُتُورَ

اَلْقُرْآنُ تَنَحَّلُ وَجِلْبِكَ اَمَّ جَمَارَ

ترجمہ:..... "یہ غبار چھٹنے دو تو جب پتہ چلے گا کہ

تمہارے نیچے گھوڑا تھا یا کہ عاتقا؟"

میدانِ حشر میں مقالے کا م نہ آئیں گے:

وہاں میدانِ حشر میں یہ کرب نہیں چلیں گے کہ اس مقالے لکھے تھے اور

اس طرح اس طرح لوگ داد و تحسین دیا کرتے تھے وہاں ایک ایک حرف کے بارے

میں پوچھا جائے گا کہ کس سے سیکھ کر لکھا تھا؟ کیسے لکھا تھا اور کس نیت سے لکھا تھا؟

اسی لئے فرمایا: "يَوْمَ تُنْفَخُ السُّورَاتُ" (اس دن دلوں کے مجید اگل دیئے جائیں

گئے)، بھائی! دین کا فہم حاصل کرو، دین کے مسائل سیکھو اور ان مسائل کا صحیح فہم بھی

حاصل کرو، اس لئے کہ: "لِفَاهِنْدُ ذَبْنِغِ الْقُلُوبِ" (یہ دلوں کی بہار ہے) دین کا فہم

حاصل کرنے سے دل باغ و بہار ہو جائیں گے۔

فقہ میں لطف:

ہمارے مفتی ولی حسن مرحوم جن کا ابھی رمضان میں انتقال ہوا ہے، مجھ سے فرماتے تھے کہ میں جب فقہ کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لطف آتا ہے جیسے لوگوں کو ناول افسانے پڑھنے میں لطف آتا ہے۔

فقہ قانون کو کہتے ہیں اور قانون سب سے زیادہ خشک موضوع ہے، شعروں کی کتاب پڑھنا آسان، وعظ کی کتاب پڑھنا آسان کیونکہ اس میں وعظ اور چٹکے ہوتے ہیں اور تاریخ و سوانح پڑھنا آسان، کیونکہ اس میں قصے کہانیاں ہوتی ہیں، خالص قانونی الفاظ کا نام فقہ ہے اور پھر اس کی بال کی کھال اتارنا یہ شق کیوں رکھی گئی ہے؟ اس مسئلے میں یہ قید کیوں لگائی گئی ہے؟ لہذا فقہ بڑا خشک موضوع ہے، لیکن اگر کسی کو فقہ فی الدین نصیب ہو جائے تو پھر ربیع القلوب، دلوں کی بہار بن جاتی ہے۔

قرآن سے شفا:

تیسری بات فرمائی: ”وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ جَفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ“ قرآن کے نور سے شفا حاصل کیا کرو، اس لئے کہ سینے کی بیماریوں کے لئے، یعنی روحانی بیماریوں کے لئے قرآن شفا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ جَفَاءٌ لِّمَا فِي صُدُورِكُمْ
لِتَكُونُوا مَنبُورِينَ“ (نہا اسرائیل: ۸۲)

ترجمہ: ”اور ہم اتارتے ہیں قرآن سے وہ جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لئے۔“

آیات شفا:

یہاں ایک لطیفہ ذکر کروں کہ قرآن کریم کی چھ آیتوں میں شفا کا لفظ آیا ہے، قرآن کریم کے لئے بھی ”جفاء“ کا لفظ آیا ہے اور ایک جگہ شہد کے لئے بھی یہی

”شفاء“ کا لفظ آیا ہے، بعض اکابر نے فرمایا کہ ان چھ آیتوں کو جن کو آیات شفا کہا جاتا ہے، آدمی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔

بہر حال قرآن کریم روحانی امراض کے لئے بھی شفا ہے اور جسمانی امراض کے لئے بھی شفا ہے، اور سورہ فاتحہ کا ایک ۴۴ سورہ انشفا بھی ہے، ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ اکتالیس (۱۱) مرتبہ پڑھ لو، اکتالیس مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو عیارہ مرتبہ پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس کلام پاک کی برکت سے شفا عطا فرمادیں، اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی امراض سے شفا عطا فرمادیں گے۔

قرآن امراض روحانی و جسمانی کے لئے شفا:

قرآن کریم ایسی شفا ہے کہ اس سے دلوں کے کفر و دھل جاتے ہیں، دلوں کے نفاق دھل جاتے ہیں، دلوں کی گندگیاں دھل جاتی ہیں، دل خوب پاک صاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے نور سے شفا حاصل کرو، نور آئے گا تو سیاحی اور سفیدی کے درمیان امتیاز ہوگا، آج کل تو ایکسرے مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ اندر کیا چیز ہے؟ جب اس کی ایکسرے کی لائن پڑے گی تو بتائے گی کہ اندر کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کی روشنی اور قرآن کریم کا نور اندر آئے گا، تو اپنے امراض کا پتہ چلے گا اور اگر درمیان میں دیوار حائل کر دی تو پھر کیا نور پہنچے گا؟

ستوار کر تلاوت کرو:

چوتھی بات یہ فرمائی: ”وَ احْبِسُوا بِكَ لَوْ تَهَ فَاِنَّهُ اَحْسَنُ الْفَضْلِ“ اور خوب یہ ستوار کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو اس لئے کہ یہ بہترین واقعات اور بہترین بیان ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ کلام الہی ہے۔

قرآن میں ہر چیز کا بہترین بیان:

ہمارے امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ ارشاد فرماتے

تھے کہ قرآن کریم میں جہاں ایک لفظ آیا ہے اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھنا ممکن ہی نہیں، حالانکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں وہ لفظ موجود ہے، اگر اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیا جائے تو قرآن کریم ہی میں آیا ہے تو قرآن کریم کا علم محض ہو جائے گا، جڑ جائے گا۔ تو قرآن کریم میں ہر چیز کا بہترین بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے مگر قرآن کریم کا قیام دیا ہو تو تم قرآن کریم کھول کر دیکھو اور قرآن کریم کا آئینہ سامنے رکھ لو اور پھر اپنا سر سے لے کر پاؤں تک، ظاہر سے لے کر باطن تک اپنے تمام اعمال کو قرآن کریم پر پیش کرو، ایک ایک چیز کو دیکھو جنہیں پتہ چھے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور میں کیا ہوں؟ قرآن کریم کی تلاوت بہترین طریقے سے کرو، بہترین طریقے سے کیسے کر دو گے؟ تلاوت کی مقدار مقرر کرو:

قرآن کریم کی تلاوت کی ایک منزل مقرر کرلو، بدن کی غذا کے سئے تم دو وقت کی روٹی کھانا ضروری سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اب تو دو وقت کا نہیں بلکہ چار وقت کا ضروری سمجھتے ہیں، ایک ناشتہ، ایک دوپہر کا کھانا اور ایک عصرانہ اور ایک عشاء کے بعد کا کھانا، چار وقت کھاتے ہیں، کم سے کم قرآن کریم کو غذا سمجھ کر اس کی تلاوت کرو، اور یہ سوچ لو کہ مجھے روزانہ اتنی خوراک ملنی ہے اور نفس سے کہہ دو کہ برخوردار! یہ تو تم سے کام نہ لے رہا؟ ہی کروانا ہے، پٹھان کے بقول کہ اب ہمیں کر یا کر، یہ کالا کالا تو چھوڑنا نہیں، اب تجھے نہیں چھوڑتا یہ تو ٹھہرے کام کروانا ہے، ہاں سفر ہو یا بیہوشی ہو تو غدر ہے، اپنی کپڑا شیٹوں میں، اپنے فضول اوقات میں کچھ تحقیق کرلو، سچے ہودو مشاغل، لڑائی کا کام اور بے مصرف ضرورتوں کو ختم کر دو، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا یومیہ معمول بنادو۔

دوسرے یہ کہ قرآن کریم کا صحیح تلفظ کرو، اس کے الفاظ صحیح لدا کرو، سیکھو اور

سیکھ کر ادا کرو، میری طرح و غزالی میں قرآن نہ پڑھو۔

غور و فکر کا ثمرہ:

اور تیسری بات یہ کہ اگر تم غور کرو گے، سوچ کر پڑھو گے تو قرآن کریم کے آدھے الفاظ تو تمہیں خود سمجھ میں آنے لگیں گے۔

مدینہ طیبہ میں اقدام عالیہ میں ایک صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، وہ تھا تو وادھی منڈا مگر وہ قرآن کریم پڑھتا ہی رہتا تھا، پڑھتا ہی رہتا تھا، اس سے جب بات چیت ہوئی تو کہنے لگا میں جیسے رابادکن کا ہوں، میں نے کہا تم نے وادھی کیوں نہیں رکھی؟ کہنے لگا کہ یہ میری کمزوری ہے، اس نے کہا تلاوت کرتے کرتے قرآن کریم مجھے سمجھ میں آنے لگا ہے، اس کا مطلب سمجھ میں آنے لگا ہے، حالانکہ عربی نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ تلاوت کی برکت سے اس سے شناسائی ہو جاتی ہے، سمجھ میں آنے لگتا ہے، اسی طرح بھائی! اگر تم بھی سمجھ سیکھ کر تلاوت کرو گے تو تمہیں بھی قرآن کریم سے مناسبت ہو جائے گی، اور قرآن کریم خود تم سے پیار کر سنے لگے گا۔

بوقت تلاوت سوچنے کی چیزیں:

اور پھر تلاوت کرتے وقت یہ دو چیزیں سوچنے کی ہیں، ایک تو یہ سوچو کہ میں اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں، یہ ابتدائی درجہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا فرما دیں تو یہ سوچو کہ میں اللہ تعالیٰ سے سن رہا ہوں، جیسے کہ جنبل طود سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے تھے، میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں، متحکم وہ ہیں، یہ میری زبان ایسی ہے، اس طرح جم کر تلاوت کرو، تو انشاء اللہ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے انوار اور برکات تمہیں نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ تو اپنی تلاوت کا قصہ تھا۔

غور سے قرآن سنو:

آگے فرماتے ہیں جب قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اس کو کون لگا کر سنو، خوب متوجہ ہو جاؤ، اپنے کانوں کی ساری کھڑکیاں کھول دو اور خاموش رہو، جس محفل میں قرآن کریم پڑھا جائے اس کے لئے دو چیزوں کی شرط ہے، ایک یہ کہ جتنے حاضرین ہیں وہ سب کے سب پوری طرح قرآن کریم کی طرف کان لگائیں جیسے کسی دور کی آواز کو متوجہ ہو کر سنتے ہیں، اور اسی طرح کبھی کبھی دور کی آواز سننے کے لئے کانوں پر ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں، اس کو عربی میں استماع کہتے ہیں، کان دھرنا، سننا نہیں بلکہ پوری طرح متوجہ ہو جانا، اور اس کے لئے خاموش رہو، کہ تم پر دہ کیا جائے۔

قرأت خلف الامام:

پہلے قرآن کریم کی آیت کا اقتباس ہے، قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا ہے، اور اسی آیت سے ہمارے امام صاحبؒ نے یہ منہ اخذ کیا ہے کہ مقتدی کے لئے امام کے پیچھے قرأت کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس لئے کہ امام قرأت کر رہا ہے، تمہارے سامنے پڑھ رہا ہے، اس کو سنو، اس کی طرف کان لگاؤ، صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا: ”واصموا“ خاموش بھی رہو، سنتا ہے یا نہیں سنتا، آواز تم تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، تمہارا فرض ہے کہ اس کی طرف کان دھر کر کے رہو، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ خاموش رہو اور خاموش رہنا خود پڑھنے کے معنی ہے، جب خاموش رہے گا حکم دیا تو پڑھنے کی ممانعت ہوگی۔

نماز اور خطبے میں خاموش رہو:

حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے فتاویٰ میں اور حافظ ابن قدامہؒ نے ”المغنی“ میں اور یہ دونوں حنبلی بزرگ ہیں، امام احمد بن حنبلؒ کے معتمد ہیں، دونوں نے امام احمدؒ

سے نقل کیا ہے کہ لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت نماز اور خطبے دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، عام طور پر آدمی پڑھتا ہو تو پڑھنے والے کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا سنے بلکہ وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک دوسرے پر آواز بلند نہ کیا کرو۔ قرآن کریم دوسروں کے سامنے اونچی آواز سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے نماز اور خطبے کے بارے میں، جب نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو مکمل نہ پڑھنا چاہئے اور پوری طرح لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اسی طرح خطبے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھرے خطبے کا بھی یہی حکم ہے، حتیٰ کہ جب خطیب یہ کہے:

”بِإِذْنِ اللَّهِ وَفَلَاحِنَا يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ (الاحزاب ۵۶)

ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت درود شریف پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، جب خطبہ ہو رہا ہو اور درود شریف پڑھنا ہو تو اول میں پڑھو، نماز میں اور خطبے میں مکمل طور پر خاموشی کا دور قرآن کریم کی استماع کا یعنی کان دھرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

امام کے پیچھے خاموش رہتا چاہئے:

اس لئے ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابوسوی اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لمبا قصہ ہے، اس قصہ میں حضرت ابوسوی اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ہمیں نماز کا امر دیا اور آپ نے فرمایا کہ:

”إِذَا كَثُرَ الْإِنَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَلَّ: ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ فَقُولُوا: ”آمِينَ“ يُخْبِرُكُمْ اللَّهُ، فَإِذَا كَثُرَ وَزَمِعَ فَكَبِّرُوا وَإِذْ تَخَفُوا، فَإِنَّ الْإِنَامَ يَزِيدُ قَبْلَكُمْ وَيُزِيلُ قَلْبَكُمْ وَإِذَا قَلَّ: ”سَمِعَ اللَّهُ لَكُمْ خِيَمَةً“ فَقُولُوا: ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا“ (مسلم ج ۱ ص ۱۷۰)

ترجمہ: ”جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب امام: ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ کہے تو تم: آمین کہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، جب امام تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو (پہلے نہیں کرو) اس لئے کہ اوہ تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے مراعاتا ہے، اور جب امام ”سَمِعَ اللَّهُ لَكُمْ خِيَمَةً“ کہے تو تم: ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہو اور جب امام سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو“

مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا:

یہ تو کہیں نہیں فرمایا کہ جب سورۃ فاتحہ پڑھے تو تم بھی پڑھو، نماز کا پورا طریقہ اول سے آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ بلکہ امام مسلم نے اسی حدیث میں سلیمان کی روایت قنادہ سے جو نقش کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ: ”وَإِذَا قَرَأَ فَانصَبُوا“ (مسلم ج ۱ ص ۱۷۰) اور جب امام قرأت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو، جب قرأت کرے خاموش ہو جاؤ اور جب وہ ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ کہے تو آمین کہو، تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی گنجائش

مقتدی کے لئے کہاں رہی؟ حافظ ابن کثیر نے سورہ یونس کی اس آیت:

”وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنْ سَبِيلِكَ، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرْوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ“ (یونس: ۸۸)

ترجمہ: ”اور موسیٰ (علیہ السلام) نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب! آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامانِ تجمل اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں ہی واسطے دیئے ہیں کہ وہ آپ کی راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب! ان کے مال کو نیست و نابود کر دیجئے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے سو یہ ایمان نہ لانے پاویں یہاں تک کہ عذابِ الیم کو دیکھ لیں۔“

آمین کہنے والا گویا تلاوت میں شامل ہے:

یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”وَقَالَ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنْ سَبِيلِكَ، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرْوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ“ (یونس: ۸۹) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوگئی، مگر دونوں کی؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی، حالانکہ قرآن کریم کی اس آیت میں دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نقل کی ہے، جیسے فرمایا: ”وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنْ سَبِيلِكَ، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرْوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ“ (یونس: ۸۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، لیکن اس دعا کو نقل کر کے فرماتے ہیں: ”وَقَالَ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنْ سَبِيلِكَ، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرْوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ“ (یونس: ۸۹) قرآن و حدیث کی دعا قبول ہوگئی۔

حافظ ابن کثیر اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ روایت میں یوں آتا ہے

کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام دعا کر رہے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، جب دعا مکمل ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوگئی، یہ دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی تھی۔

سورۃ فاتحہ دعا ہے:

سورۃ فاتحہ بھی سورۃ الدعا ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الدعاء ہے، سورۃ المسئلت ہے، سوال کرنے کی سورۃ، اور اس سورۃ کے ختم پر شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے موضح القرآن میں لکھا ہے کہ یہ سورۃ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان پر نازل فرمائی کہ یوں کہا کریں، ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم سے یوں مانگا کرو، امام پوری قوم کا نمونہ ہے، وہ تمہاری درخواست بارگاہ رب العالمین میں پیش کر رہا ہے، جب اس نے: ”غُلُوْهُ الْمَغْضُوْبُ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ“ تک دعا مکمل کرنی تو تم کہو: آمین، تمہاری دعا بھی ہوگئی، وہ دعا اکیلے امام کی نہیں ہے بلکہ تمہاری بھی ہے، اُمّ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی دعا تھی تو امام کی دعا بھی تمہاری زمین کہنے کے بعد پوری جماعت کی دعا ہے۔

حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت امام ابوحنیفہؒ کے مسلک کی دلیل ہے، حالانکہ وہ خود شافعی المذہب ہیں، اور وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے قائل ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے امام ابوحنیفہؒ کے مسلک کی کہ جب مقتدی امام کی فاتحہ پڑا آمین کہہ دیتے ہیں تو یہ دعا سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔

تلاوت پر خاموشی سے رحمت:

تو بہر کیف قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم

کیا جائے، میں نے اپنی کتاب "اختلاف امت اور صراطِ مستقیم" میں لکھا ہے کہ:
 "لَعَلَّكُمْ تَوَحَّدُونَ" کا لفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ امام کے پیچھے اجتماع
 کرو گے یعنی کان دھرو گے تو تم پر رحم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، امام اپنی پڑھ رہا ہے اور تم
 اپنی بانسری بجا رہے ہو، تو تم پر رحم نہیں ہوگا۔

امام ابوحنیفہؒ کا مسئلہ فاتحہ خلف الامام پر مناظرہ:

حضرت امام اوزاعیؒ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک وفد حضرت امام ابوحنیفہؒ
 سے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر بحث کرنے کے لئے آیا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم
 اتنے آدمی ہو، میں اکیلا ہوں تم اپنا ایک نمائندہ مقرر کر لو وہ مجھ سے بات کرے،
 انہوں نے اپنی جماعت میں جو سب سے زیادہ زبان آور تھا اس کو منتخب کر لیا، حضرت
 امام صاحبؒ نے فرمایا کہ یہ تمہارا نمائندہ ہے؟ کہا کہ جی ہاں! حضرت امام ابوحنیفہؒ
 نے فرمایا کہ: اس کی فتح تمہاری فتح اور اس کی شکست تمہاری شکست سمجھی جائے گی؟
 کہا: جی ہاں! فرمایا: پھر مسئلہ تو حل ہو گیا، امام پوری قوم کا نمائندہ ہے، اگر اس کی دعا
 قبول ہوگی تو پوری جماعت کی قبول ہوگی اور اگر امام کی نہیں ہوگی تو تم کیا قبول کرو؟
 گئے؟ تمہیں کون پوچھتا ہے؟ پھر تمہیں تو اس کی فاتحہ پر آمین کہنے کا حکم دیا گیا ہے، صحیح
 بخاری کتاب الدعوات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "إِذَا دُفِعَ
 الْقَارِى فَاَبْتَدُوا" (صحیح بخاری ج ۲، ص ۹۳) جب قاری آمین کہے تو تم آمین کہو،
 قاری امام کو فرمایا، تمہیں نہیں قاری فرمایا، قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، تمہیں امام کی
 فاتحہ پر آمین کہنے کا حکم دیا ہے اور اس پر مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، تنی واضح بات میں
 لوگ خواہ مخواہ الجھتے ہیں، بانی اللہ بھر۔

رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَعْلٰی حَمْدُہُمْ وَرَزَقَہُمْ وَرَحْمَہُمْ

شہادت کی فضیلت و اقسام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 (بسم اللہ الرحمن الرحیم) اے نبی! (اللہ تعالیٰ کے نام سے)

”... لِأَنَّ أَصْدَقَ الْخَبِيثِ كِتَابَ اللَّهِ، وَأَوْلَىٰ
 الْفَرَى حِلْمَةَ الْقَوَى، وَغَيْرَ الْجِلَلِ بِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرِ
 الْمُنَى سُنَّةَ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَأَشْرَفَ
 الْخَبِيثِ ذِكْرُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ، وَغَيْرِ
 الْأُمُورِ عَوَارِظُهَا، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخَالَفَتُهَا، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ
 هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ، وَأَعْمَى
 الْقَضَى الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهَدْيِ، وَغَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ، وَغَيْرُ
 الْهَدْيِ مَا تَبِعَ وَشَرُّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ الخ“

(حیۃ الصحابہ ج ۶ ص ۶۲۳)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث
 کے بعد ارشاد فرمایا کہ: بے شک سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب
 ہے، سب سے مضبوط کڑا تقویٰ ہے، سب سے بہتر ملت حضرت
 ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت ہے، سب سے بہتر طریقہ محمد

(صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہے، سب سے اشرف کلام اللہ کا ذکر ہے، سب سے بہتر قصد یہ قرآن ہے، تمام کاموں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کو عزیمت سے ادا کیا جائے، اور بدترین کام وہ ہیں جو نئے نئے ایجاد کئے جائیں، سب سے بہتر طور طریقہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا طور طریقہ ہے، سب سے اشرف موت شہداء کی شہادت اور ان کا قتل ہے۔“

اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ شہید کا قتل ہونا سب سے اشرف موت ہے، اشرف کے معنی سب سے زیادہ بزرگی والی، سب سے زیادہ لائق عظمت۔ قرآن کریم نے حضرات شہداء کا تیسرا درجہ بیان فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

”وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا“ (النساء: ۶۹)

ترجمہ: ... اور جس نے کہا مان لیا اللہ کا اور رسول اللہ کا تو یہ لوگ ہوں گے نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور اعلیٰ درجہ کے نیک لوگوں کے ساتھ اور بہت ہی عمدہ ہیں یہ سب حضرات رفیق ہونے کے اعتبار سے (ان سے زیادہ عمدہ رفیق کس کو مہسر آسکتے ہیں؟)۔“

قرآن کریم نے پہلا درجہ اللہ کے نبیوں کا بیان فرمایا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا اور چوتھا صالحین یعنی اعلیٰ درجہ کے نیک لوگوں کا، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ ہم جیسے کتابکار مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اطاعت کی کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو

خوشخبری دے رہے ہیں کہ: قیامت کے دن ان کا حشر نیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، "فَإِنَّكَ الْفَصْلُ مِنَ الْغَدْوِ" یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمادے۔ (اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمادے، آمین!)۔

تو بہر حال شہیدوں کا مرتبہ اللہ نے تیسرے نمبر پر فرمایا ہے، انبیاء اور صدیقین کے بعد پھر شہداء کا درجہ ہے۔ اس لئے کہ سب سے اشرف و اعلیٰ موت تو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ہے، اور دوسرے نمبر پر اشرف و اعلیٰ موت صدیقین کی ہے، صدیقین حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں۔ یعنی اپنے اوصاف اور اپنے کمالات کے اعتبار سے یہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس نبوت نہیں ہوتی، ان کے بعد پھر جتنے اتنی ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ شریف تر موت حضرات شہداء کی ہے۔

شہید کسے کہتے ہیں؟

چند باتیں یہاں سمجھ لینی چاہئیں۔

۱۔۔۔۔۔ شہید کس کو کہنا جاتا ہے؟

اصل شہید تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کافروں کے ہاتھ سے قتل ہو جائے۔ میدانِ جہاد میں کافروں کے ہاتھ سے جو مسلمان قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے۔

الف:۔۔۔۔۔ حضرات فضلاء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میدانِ جہاد میں مقتول پایا مکیا اور اس کے بدن پر رخم کا نشان تھا، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اس کو کسی کافر نے قتل کیا ہے تو وہ بھی شہید کہلائے گا۔

ب..... اسی طرح میدانِ جہاد سے کسی شخص کو زخمی ہونے کی حالت میں زخمہ اٹھایا گیا ہو، لیکن دوا و وارو کی، مرہم پٹی کی، کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اس نے دم توڑ دیا تو وہ بھی شہید ہے۔

ج..... اسی طرح جس شخص کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا یا ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ مارا گیا، یا باغیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے۔

د..... اسی طرح جس شخص کو کسی مسلمان نے بغیر کسی وجہ کے ظلماً قتل کر دیا ہو تو وہ بھی شہید ہے۔

یہ شہداء کی پانچ قسمیں ہوں جو دنیا کے احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی شہید ہیں۔ گویا:
۱..... جو شخص کسی کافر کے ہاتھ سے قتل ہوا۔

۲..... جو شخص میدانِ جہاد میں مرا ہوا پایا گیا اور اس پر زخم کا نشان تھا، غالب یہی ہے کہ کسی کافر نے اس کو قتل کیا ہوگا یا کافر کے زخم لگانے سے قتل ہوا ہوگا۔
۳..... جو شخص زخمی حالت میں میدانِ جہاد سے لایا گیا اور ابھی تک کھانے پینے کی یا مرہم پٹی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اس کا پچاسہ حیات لیریز ہو گیا۔

۴..... جس شخص کو ڈاکوؤں یا باغیوں نے قتل کر دیا۔

۵..... جس شخص کو کسی مسلمان نے ظلماً قتل کر دیا۔

یہ پانچ قسم کے افراد فقہی اعتبار سے شہید کہلاتے ہیں۔

شہید کے احکام:

شہید کا حکم یہ ہے کہ شہید کو انہی چیزوں میں بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے، اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا اور اس کے بدن کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، البتہ کوئی

زائد کپڑے ہوں جیسا کہ سردیوں کے موسم میں پوشین وغیرہ پہن لیتے ہیں، جیسے صدری، وغیرہ پہن لیتے ہیں یا کوئی اور بھاری کپڑا پہن لیتے ہیں، ایسا کپڑا اگر کوئی پہنا ہوا ہو تو اس کو اتار دیا جائے گا، اسی طرح اگر اوپر چادر دینے کی ضرورت ہو تو وہ بھی دے دی جائے گی، لیکن معروف طریقے سے جیسا کہ کفن کے عین کپڑے ہوتے ہیں وہ کفن شہید کو نہیں دیا جاتا، اب اس کے وجود کو ڈھانکنے کے لئے اوپر ایک چادر ڈال دیں گے، شہید کے اپنے کپڑے اس کو کفن ہیں، حالانکہ میت کو سارے ہوئے کپڑے تو نہیں پہنائے جاتے، لیکن شہید کے لئے اس کے سارے ہوئے کپڑے اس کا کفن ہیں۔

حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ:

”...وَأَن يُّدْفَنُوا بِدَعَائِهِمْ وَلِيَابِهِمْ“

(مشکوٰۃ ص: ۱۳۳)

ترجمہ: ”...ان کو ان کے زخموں، میت اور ان کے

کپڑوں سمیت دفن کیا جائے۔“

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

”قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

يُكَلِّمُ أَحَدٌ فِی سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِی سَبِيلِهِ

إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخِرَاجُهُ يُنْقَبُ دَمًا، أَلْوَدُ لَوْنُ دَمٍ

وَالرَّيْبُ رَيْبُ الْمَشْكُوبِ“

ترجمہ: ”جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوا، وہ

قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے

بدن سے جہاں زخم آیا تھا، خون کا نوارہ پھوٹ رہا ہوگا، رنگ تو

خون کا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی ہوگی۔“

شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے:

لیکن شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ بھی نہیں ہے، ویسے ہی دفن کردہ، تنہا کی شفاعت کی اب اس کو ضرورت نہیں رہی ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ: "الْمَيِّتُ فَخَاءٌ لِلْخَطَايَا" (کنز العمال حدیث: ۳۹۶۸۸) جنی کلوڑ کتاہوں کو مٹانے والی ہے۔

کافر کی کلوڑ نے ہی اس کی شفاعت کر دی اور وہ بخشا گیا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا۔

ترجمہ:..... "شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے

سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمادیتے ہیں۔"

قبر میں اس سے حساب و کتاب نہیں ہوتا، بیساعام مردوں سے سوال و جواب ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتا۔

لیکن ہمارے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ شہید کا جنازہ ہے (اس پر طویل گفتگو ہے، اس صبی بحث کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں)۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ شہید کا یہ حکم ہے، شہید کی موت اتنی قیمتی ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرف موت فرما رہے ہیں۔

شہادت کی موت کا درجہ!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، اور شہداء آپ کے جوقوں کا خاکہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

"لَوْ دُرِّثَ اَنِّ اُقْتَلَ فِیْ سَبْعِیْ اَلْفِ ثُمَّ اُنْحِیْ ثُمَّ

اُقْتَلَ، ثُمَّ اُنْحِیْ ثُمَّ اُقْتَلَ، ثُمَّ اُنْحِیْ ثُمَّ اُقْتَلَ" (مشکوٰۃ ص: ۳۲۹)

ترجمہ:..... "میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں (یہ سلسلہ چلتا ہی رہے)۔"

ذرا اندازہ فرمائیں! جس موت کی تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ موت کتنی اشرف اور کتنی قیمتی ہوگی؟ صحیح احادیث میں حضرات شہداء کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین!

شہید جنت الفردوس میں:

ایک روایت میں ہے کہ:

"عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُمَّ الرَّبِيعِ بِنْتَ الْكُرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بِنِ سُرَّاقَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا تُحِبُّلَنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قَبْلَ يَوْمٍ يَلِدُ أَصَابَةَ سَهْمٍ غُرَبٌ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ حَبِيرٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْإِسْكَاءِ؟ فَقَالَ: يَا أُمَّ حَارِثَةَ! إِنَّهَا جَنَّاتٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ انْتَكَبَ أَصَابَ الْبِرِّ فَوْسُ الْأَهْلِي." (مسئود ص ۳۳۱)

ترجمہ:..... "حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حارثہ بن سراقہ کی ماں ام ربیعہ جنت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ! میرا لڑکا سراقہ آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں شہید ہو گیا ہے، اگر تو اس کی بخشش ہوگی ہے اور وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، ورنہ

میں اس پر رنج و غم اور صدمہ کا اظہار کروں اور اپنا حق ادا کروں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حارثہ کی ماں! جنت ایک گھس بہت ساری جنتیں ہیں، (اوپر نیچے سو جنتیں ہیں اور ہر جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ، سو جنتیں اوپر نیچے جتنی ہیں، اور سب سے اوپر جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے) اور حیرا بیٹا سب سے اوپر کی جنت جنت الفردوس میں ہے۔“

شہید زندہ ہیں:

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.“ (البقرہ: ۱۵۴)

ترجمہ:.....”اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر اس کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے (اس کی زندگی تمہارے حواس سے یا ما تر چہ ہے)۔“

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

”قُلْ أَمْوَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُؤْذِنُونَ.“ (آل عمران: ۱۶۹)

ترجمہ:.....”بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔“

صحیح بخاری کے حوالہ سے مشکوٰۃ میں حدیث ہے کہ:

”..... فَقَالِ أَرْوَاهُمْ فِي أَمْوَاتٍ عَلَيْهِمْ خُصْمٌ لَهَا فَنَادَىٰ بِمُطَلَقَةٍ بِالْعَرَضِ فَنُصِرَ مِنْ الْمَجْنَةِ حَيْثُ شَاغَتْ

..... الخ۔" (مکتوبہ ص: ۳۰۰)

ترجمہ:..... "اللہ تعالیٰ کے عرشِ اعظم کے ساتھ قدیلین لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ شہداء کا مستقر ہیں، وہ شہداء کے رجنے کی جگہ ہے، اور ہنر پرندوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو سواریاں عطا فرماتے ہیں اور ان کی رو میں ان ہنر پرندوں میں جنت کے اندر پرواز کرتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں۔"

یہ قیامت سے پہلے کا قصہ ہے، قیامت کے دن ان کے ساتھ جو مواضع ہوں گے وہ تو سبحان اللہ! کیا بات ہے!

نذرانہ حیات:

لوگہ بارگاہِ عالی میں مختلف نذرانے پیش کیا کرتے ہیں، شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس نذرانہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔
مرنا تو سب کو ہے:

باقی مرنے کو تو بالآخر سب ہی مریں گے، جنے گا کون؟ کوئی مرنا چاہے اس کو بھی موت آنے گی، اور کوئی مرنا نہ چاہے جب بھی اس کو موت آئے گی۔
ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ:

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَشَرُ نَحْطَرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ ضَالِحًا قَالُوا: أَخْرِجِي إِلَيْنَا النَّفْسَ الطَّيِّبَةَ كَانَتْ لِي الْجَنَّةِ الطَّيِّبِ أَخْرِجِي خَمِيذَةً وَابْشِيرِي بِرُوحٍ وَرَبِّعَانِ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانِ لَهَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَابِكُ حَتَّى تَخْرُجَ....."

فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الْمَيُتَ قَالَ أَخْرَجْنِي مِنْهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ
كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ أَخْرَجْنِي ذُعِيمَةً وَأَبْشَرِي
بِحَبِيمٍ وَعَشَائِي وَأَخْرَجْنِي مِنْ فَكْلِهِ أَزْوَاجٍ، فَمَا تَزَالُ تَقَالُ
لَهَا حَتَّى تَخْرُجَ الخ. " (مشکوٰۃ ص: ۱۳۰)

ترجمہ: "تیک آدمی کے پاس جب ملک الموت آتا
ہے تو فرشتہ اس کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے پاک روح! پاک
بہم میں رہنے والی، اپنے رب کی مغفرت اور رحمت و رحمان کی
حرف نکل، جو تجھ پر غضبناک نہیں، (جب وہ آدمی اپنے رب کا
نام سنتا ہے تو اس وقت اس کی روح کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا
اتحاد اشتیاق ہو جاتا ہے کہ وہ روح بے چین ہو جاتی ہے جیسا کہ
غیرہ میں پرندہ، غیرہ توڑ کر نکلنے کے لئے مشتاق ہوتا ہے، اس
مومن آدمی کی روح اتنی بے چین ہو جاتی ہے، اتنے میں ملک
الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اتنی سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ روح نکل
جاتی ہے جیسے سنگینہ کے منہ سے قطرہ ٹپک جاتا ہے) اور
دوسرے قسم کے آدمی کے پاس ملک الموت آتا ہے، تو کہتا ہے
کہ اے مٹتی روح! جو گندے جسم میں تھی، نکل اپنے رب کے
غضب کی طرف اور اس کے عذاب کی طرف (نعوذ باللہ اللہ کی
پناہ)۔"

روح تو پہلے ہی بدن میں سرایت کی ہوتی ہے، لیکن وہ بانوں تک میں
سرایت کر جاتی ہے تاکہ وہ نہ نکلے اور وہ فرشتہ پھر اس کو کھینچتا ہے۔ اور فرمایا کہ بالکل
ایسی مثال ہو جاتی ہے کہ دھنسی ہوئی روٹی کے اندر گرم یا بھیجی ہوئی سلانی ماری چائے

اور پھر اس کو کھینچا جائے، بدن اور روح کا رشتہ چھڑانے کے لئے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔

تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی اس دنیا سے جانا چاہے، روح اس کی بھی نکلتی ہے اور جو نہ جانا چاہے روح اس کی بھی نکلتی ہے۔ لیکن شہید اپنی جان پھیل پر رکھ کر بارگاہ الہی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، حق تعالیٰ شائد اس کی قدر افزائی فرماتے ہیں، اس کو قبول فرماتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ: شہید کی موت اشرف موت ہے۔

یہاں پر یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ شہید تین قسم کے ہوتے ہیں:

دنیا و آخرت کے اعتبار سے شہید:

۱..... ایک تو وہ جو دنیا و آخرت دونوں کے اعتبار سے شہید ہیں۔

آخرت کے اعتبار سے شہید:

۲..... اور ایک وہ جو دنیاوی اعتبار سے شہید نہیں، لیکن آخرت میں اس کا

نام بھی شہیدوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا

تَعْدُونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: إِنَّ شَهِدَاءَ أُمَّيْ إِذَا قُتِلُوا مِنْ

قَبْلِ أَنْ يَسْبِلَ اللَّهُ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ

شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي

الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ.“ (مسند: ص ۳۳۱)

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ: تم شہید کس کو سمجھتے ہو؟ (جو جواب دیا جاسکتا تھا وہی دیا

کیا کہ) یا رسول اللہ! جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: پھر تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے، اور جو اللہ کے راستے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو طاعون کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو پیٹ کی بیماری سے مرے وہ بھی شہید ہے۔“

اسی طرح کوئی دریا میں ڈوب کر مر گیا وہ بھی شہید کسی پر دیوار گر گئی یا کسی حادثہ میں مر گیا وہ بھی شہید ہے، عورت زچگی کی حالت میں مر گئی وہ بھی شہید ہے، بچہ جھٹتے ہوئے مر گئی وہ بھی شہید۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہیدوں کی بہت سی قسمیں بیان فرمائی ہیں جن کو معنوی شہید کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کے احکام کے اعتبار سے شہید نہیں ہوتے، ان کو قتل دیا جائے گا، ان کو کفن پہنایا جائے گا، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ لوگ دنیا کے اعتبار سے شہید نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی فہرست میں ان کا نام بھی شہیدوں میں لکھا جائے گا۔

دنیا والوں کے اعتبار سے شہید:

۳:..... تیسری قسم شہیدوں کی وہ ہے جن کو ہم اور آپ شہید کہتے ہیں، مگر اللہ کی فہرست میں ان کا نام شہیدوں میں نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک! وجہ یہ تھی کہ ائمہ ایمان صحیح تھے، جان کا نذرانہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے پیش نہیں کیا گیا، بلکہ قری صیبت کی بنا پر قتل کیا گیا، یا اپنی جواں مردی اور شجاعت کے جوہر دکھانے کے لئے مرا، بہادر کھوانے کے لئے مرا، بھائی! ان کے دلوں کو تو ہم نہیں جانتے کہ کس کی

نیت کیا ہے؟ ہم تو اس کے ساتھ حاملہ شہیدوں کا ہی کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو خوب جانتے ہیں، وہ صرف ظاہری عمل کو نہیں دیکھتے، یہ لوگ جو دینا کا رعبہ کے لئے یا دکھلاوے کے لئے یا کسی اور غرض اور مقصد کے لئے قتل ہوئے، چاہے میدانِ جہاد میں ہی قتل کیوں نہ ہوئے ہوں، یہ لوگ اللہ کی فہرست میں شہید نہیں ہیں، دنیاوی اور اپنے علم کے اعتبار سے ہم لوگ ان کو شہید ہی کہیں گے، باقی راجح میں شہادت کی تمنا ہر مومن کو رکھنی چاہئے، اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ شہیدوں میں انھارے، آمین!

شہادت کی موت کی دعا:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا فرماتے: یا اللہ! شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ پھر فرماتے کہ مرد و باتیں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ شہادت کی موت بھی مانتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھی مانتے ہو، جہاد تو باہر ہوتا ہے، مدینہ میں بیٹھ کر کیسے شہادت مل جائے گی؟ خود ہی سوال کرتے تھے اور خود ہی فرماتے تھے کہ: اگر اللہ چاہے تو دونوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کر کے دکھلارایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔

حصولِ شہادت کا وظیفہ:

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ پچیس مرتبہ یہ پڑھا کرے:

”اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِي الْمَوْتِ وَطَيِّبْ مَا بَعْدَ

(المَوْتِ)۔“ (الاحقاف ج: ۱۰ ص ۲۷۷)

ترجمہ: ”یا اللہ! برکت فرما میرے لئے موت میں

اور موت کے بعد کی زندگی میں۔“

اللہ پاک اس کو شہادت کی موت نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں درج فرمادیں گے، خواہ اس کی موت بستر پر ہی کیوں نہ آئے، یہ تو کچھ مشکل نہیں بشرطیکہ تمنا کرو، مانگو، اور اگر تمنا ہی نہ ہو تو پھر کیسے ہوگا؟
مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ:

”مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغُزْ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِدَفْنِهِ، مَاتَ عَلَى شَفْعَةِ بَنِي بَقَايَ.“
(مشکوٰۃ ص ۳۲۲)

ترجمہ:.....”جس نے جہاد میں حصہ نہیں لیا اور کبھی اس کے دل میں خیال بھی پیدا نہ ہوا تو وہ آدمی بقیہ بنی بکری کی صف میں“

جہاد کی تمنا کرو:

جہاد کی تمنا تو کرو ناں انی سبیل اللہ کی تمنا کرو اور اللہ سے مانگو، کیا بعید ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم گناہگاروں کو بھی شہادت کی موت نصیب فرمادیں۔
حج نہ کرنے کی وعید:

اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مشکوٰۃ شریف میں ہے، فرمایا کہ:

”مَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ مِنَ الْخَبْجِ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ خَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَاسٍ، فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجْ فَلَيْسَتْ لَهُ إِثْمَةٌ إِلَّا شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.“
(مشکوٰۃ ص ۳۲۲)

ترجمہ:.....”جو شخص اس حال میں مرا کہ حج سے کوئی چیز اس کے لئے نفع نہیں تھی، نہ بیمار تھا اور نہ کسی ظالم بادشاہ نے اسے روکا تھا، پھر بھی بغیر حج کے مر گیا تو وہ چاہے یہودی

ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے (اللہ کو اس کی کوئی پروا نہیں)۔“

حج کی تمنا بھی نہ ہوئی اور جو شخص مر گیا باوجود قدرت کے حج نہ کیا، مال تھا امریکہ اور فرانس کی سیریا ہوتی تھیں اور دوسری لغویات میں پیسہ ضائع ہوتا تھا، لیکن حج نہیں کیا اور حج کرنے کا کیا معنی؟ اس کو تو تمنا بھی، ترپ بھی پیدا نہیں ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اس کو اختیار ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ!

نیک کام کی تمنا تو کرو:

بھائی! نیک کام کرو، اگر کر نہیں سکتے تو نیک کام کی تمنا تو کرو، یہ کیا بات ہوئی کہ کام بھی نہ کرو اور کام کی تمنا بھی نہ رکھو، نیک کام کرو، نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی آرزو تو کرو، اللہ سے دعا تو کرو، دعا تو کر سکتے ہو کہ یا اللہ! مجھے بھی عطا فرما، مجھے بھی نصیب فرما۔

برے کام سے بچو، نہیں تو برا سمجھو:

برے کام سے بچو اور اگر بچ نہیں سکتے تو برے کام کو برا تو سمجھو اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو کہ یا اللہ! جتلا ہوں معاف کر دے، اتہ تو کم از کم کرو، دیکھو کتنا سستا نسخہ میں نے بتلادیا۔

بدترین اندھا پن:

اس کے بعد ارشاد ہے کہ: "وَأَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي بَغَتْ الْفَهْدَى"۔

یعنی سب سے بدتر اندھا پن یہ ہے کہ آدمی ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائے۔

آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری آنکھیں دی ہیں اور ان آنکھوں سے نظر آتا

ہے، مگر خدا نخواستہ ان آنکھوں کی بینائی جاتی رہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اندھا پن، بینائی جاتی رہی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دل میں بھی آنکھیں دی ہوئی ہیں، یہ تمہاری

ظاہری آنکھیں سیاہ و سفید کو دیکھتی ہیں، اور دل کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کو دیکھنے کے لئے دی ہیں۔ ظاہری آنکھوں کو اور ان کی بنائی کو عربی زبان میں "بصارت" کہا جاتا ہے اور دل کی آنکھوں کو اور اس کی بنائی کو عربی زبان میں "بصیرت" کہا جاتا ہے۔ اور اسی قوت بصیرت سے آدمی حق اور باطل کو پہچانتا ہے اور اسی بصیرت سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شناخت ہوتی ہے، اسی بصیرت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اسی بصیرت کی بنا پر اس سرکہ کون و فساد میں حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے۔

بصیرت کی آنکھیں کھولو:

بہت سے لوگ مجھ خط لکھ کر پوچھتے ہیں کہ: اتنے فرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تمہیں تو یہ فرتے نظر آتے ہوں گے، مجھے تو اب لگتا ہے کہ جتنے آدمی ہیں، اتنے ہی فرتے ہیں۔ مجھ سے پوچھو تو میرا اپنا فرقہ ہے، تمہارا اپنا فرقہ ہے، ہر ایک کے نظریات اپنے اپنے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے فرتے ہیں اب ہم کس کو صحیح سمجھیں اور کس کو خط سمجھیں؟ لیکن کبھی آپ نے خط لکھ کر مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میری آنکھیں موجود ہیں، دنیا میں بہت سے رنگ ہیں، اب ہم کس کو سفید سمجھیں اور کس کو سیاہ سمجھیں؟ کس کو پیلا سمجھیں اور کس کو سرخ سمجھیں؟ کبھی آپ نے نہیں پوچھا اس دیوار کا رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے؟ آنکھیں کھولو! اگر بھولی ہوئی نہیں ہیں تو نظر آجئے گا۔

دل کی آنکھوں سے حق و باطل نظر آئے گا:

میں کہتا ہوں اور دعویٰ سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بصیرت مافوق نہیں کر دی، دل کی آنکھیں بھٹ نہیں لگیں، تو ہڈ جا کر ہر ایک کے پاس بیٹھو، تمہیں حق و باطل خود نظر آ جائے گا۔ ہر ایک فرقہ کے جو مقتدا ہیں، جو ان کے اسول ہیں، ان کو

دیکھو، پرکھو، جانچو، تمہیں خود نظر آجائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، سیاہ کا سیاہ اور سفید کا سفید۔ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اب اگر کوئی شخص اس بصیرت کو استعمال ہی نہ کرے تو پھر اس کا کیا علاج کرو گے؟

عاقل بالغ کا فر معذور نہیں:

بہت سے لوگ یہ سوال پوچھا کرتے ہیں اور یہ بہت سے لوگوں کے ذہن کا کاٹا ہوا ہوا ہے کہ جو لوگ یہودیوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، نصرانیوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، مجوسیوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، تو جیسا ماں باپ کا طریقہ تھا ویسا انہوں نے اختیار کر لیا، اب ان کا کیا قصور؟ جہاں تک نابالغوں کا تعلق ہے کہ ان کو عقل نہیں تھی، میں بھی مانتا ہوں کہ ان کا کوئی قصور نہیں، میں مانتا ہوں کہ نابالغ تھے، نابالغی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، ماں باپ کے طریقہ پر عمل کرتے تھے ان کا کوئی قصور نہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے محاسبہ نہیں فرمائیں گے۔

لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمادی، حاکم، بالغ ہو گئے، وہ دنیا کے سارے کاموں کو سمجھتے ہیں، اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ انہوں نے کیوں اپنی بصیرت کو استعمال نہیں کیا اور کیوں دس کا اندھا پن قبول کیا؟ باپ دادا کی تقلید کی بھی ایک حد ہے، آدمی ہر چیز میں باپ دادا کی تقلید نہیں کرتا، بلکہ کچھ چیزیں خود سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہدایت کا راستہ کھول دیا ہے، اور خود انسان کے دل کے اندر بھی شمع روشن کر دی ہے جس کو ”بصیرت“ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے: ”فَالْفَهْمُهَا لَهُمْ وَزَكَا وَفَقُوْهَا۔“ (الشمس: ۸) ”اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں ہدایت کو بھی اور تقویٰ کو بھی الہام کر دیا۔“ انہوں نے اپنی بصیرت کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ اب اگر کوئی آدمی آنکھیں بند کر لیتا ہے یا خود اپنی آنکھیں پھوڑ لیتا ہے، تو وہ خود قصور دار اور مجرم ہے۔ اسی طرح

اگر دل کی بصیرت، دل کی آنکھیں کوئی شخص استعمال نہیں کرتا، اندھ پن اختیار کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے، اور اس کو کہتے ہیں اندھا پن۔ قرآن کریم میں ہے:

"فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ
الَّتِي فِي الصُّدُورِ." (الحج ۴۶)

ترجمہ: "کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل

اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔"

یہ دل کے اندھے ہیں، کچھ لوگ آنکھوں کے اندھے ہوتے ہیں، یہ تو ہوا اندھا پن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "أَعْمَى الْعَمَى الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى." یعنی سب سے بدتر اندھا پن یہ ہے کہ ہدایت کے بعد آدمی گمراہ ہو۔

ہدایت کے بعد گمراہی کی قسمیں:

ہدایت کے بعد گمراہ ہو، اس کی دو صورتیں ہیں:

۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سلطان ہو گیا تھا پھر مرتد ہو گیا، (نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ! اللہ اپنی پناہ میں رکھے!) سلطان تھا پھر مرزائی بن گیا، جیسائی بن گیا، نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ! استغفر اللہ! تو یہ تو سب سے بدتر اندھا پن ہے کہ آنکھیں ہونے کے باوجود اس نے خود پھوڑ دیں۔

۲۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہدایت اس کے سامنے بالکل کھل گئی تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا: "لَقَدْ تَنَبَّأَ الرَّشِدَ مِنَ الْغَمِّي." یعنی ہدایت اور گمراہی دونوں بالکل الگ الگ واضح ہو چکیں، قرآن کریم کے بیانات سے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی، اس طرح بالکل کھل گئے ہیں، واقعی اس طرح کھل گئے ہیں جس طرح کہ دین کی دو پہر میں سیاہی اور سفیدی کھس جاتی ہے۔ ہدایت کا دن چڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت بالکل کھول دی،

ہر شخص جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، اب اگر اندھیرا ہوتا اور نظرنے آتا تو پھر آدمی کسی حد تک معذور تھا۔ اندھیرے میں اس طرح ٹٹولتے ہوئے لامبھی کی جگہ سانپ ہاتھ میں آگیا تو معذور ہے، اس لئے کہ بے چارے کی بینائی ہی نہیں، لیکن دن چڑھ ہوا ہے، آنکھیں روشن ہیں، پھر لامبھی کی جگہ سانپ پر ہ تو ڈالتا ہے تو یہ معذور نہیں ہے۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت طلوع ہوجانے کے بعد اور قرآن کریم کی ہدایت کے آشکارا ہوجانے کے بعد بھی جو شخص اندھا رہتا ہے تو پھر اس سے بدتر کوئی گمراہ نہیں، قرآن کریم میں فرمایا کہ: "فَبِأَنَّىٰ حَبِيبٌ يُعَذِّبُ يَوْمَئِذٍ"۔ یعنی اب اس قرآن کریم کے بعد پھر کس کلام پاک پر ایمان لائے گئے؟ آخر ان کے ایمان لانے کے لئے کیا تدبیر اختیار کی جائے وہ تو بتاؤ! قرآن مجید کتاب ہدایت، ان کی ہدایت کے لئے کافی نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول اور ہادی ان کو راستہ نہیں دکھا سکتا، تو اب بتاؤ کہ ان کو راستہ دکھانے کے لئے اور ان کو ہدایت دینے کے لئے کس کو بھیجیں؟ یہ ہے اُمی اُمی سب سے بدتر دنیاچین اور سب سے زیادہ اندھا بین، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

اندھے پن کی دو صورتیں:

اللہ تعالیٰ دل کے اندھے پن سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرمائے، اس لئے فرماتے ہیں:

"اَللّٰهُمَّ اِنَّا الْخَوِقُ خَفَا وَارْزُقْنَا اِيْمَانًا وَارِثًا
اَلْبَاطِلُ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اِيْمَانًا"۔

ترجمہ: "اے اللہ! ہم کو حق کا حق ہونا دکھا دیجئے اور
داخل کر دیجئے (کہ یہ حق ہے) اور ہمیں اس کی پیروی کی بھی
توفیق عطا فرمائیے، اور ہمارے سامنے باطل کا باطل ہونا سیکھوں

سے دکھلا دیجئے اور ہمیں اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔“

یہ دو درجے ہوا کرتے ہیں، ایک یہ کہ آدمی حق و باطل کے درمیان امتیاز نہ کر سکے، یہ بھی اندھا پن ہے، اور دوسرا یہ کہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے لیکن اپنی نفسانی خواہش کی بنا پر حق کو قبول نہیں کرتا، باطل کی پیروی کرتا ہے، یہ بھی اندھا پن ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ!

یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ:

”الَّذِينَ يَغُفُّونَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَعَفَوْا عَنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ مَتَّعْنَاهُمْ ۖ“

(البقرہ:)

ترجمہ: ”یہ لوگ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں

جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔“

کبھی کسی کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں بھی اشتباہ ہوا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے؟
اندھا ہوا دور سے نظر آئے تو کچھ اشتباہ ہو سکتا ہے کہ حد نظر وہاں تک نہیں پہنچتی،
جیسی جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں ان کو کوئی اشتباہ نہیں ہوا، اسی طرح رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت میں بھی ان کو کوئی اشکال نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود
صرف دنیاوی مفادات اور دنیاوی خواہشات کی بنا پر نہیں مانا، اس سے اللہ کی پناہ!
کسی حق کو حق سمجھ کر بھی نہ مانے اور باطل کو باطل سمجھ کر بھی نہ چھوڑے،
اس سے اللہ کی پناہ!

دور روشنیوں کی ضرورت ہے:

اب یہاں پر مختصراً ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے دور روشنیاں عطا فرمائی ہیں، ایک آدمی کے اندر کی روشنی اور ایک باہر کی روشنی۔ یہ دونوں روشنیاں ملتی ہیں تو نظر آتا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک نہ ہو تو نظر نہیں آتا، آنکھوں کی روشنی بھی

ہو، جو اندر کی روشنی ہے اور باہر کی روشنی بھی ہو، سورج نہ ہو تو چاند کی روشنی ہے، لائٹوں کی روشنی ہے، موسمِ بقی کی روشنی ہے، چراغ کی روشنی ہے، جیسی روشنی ہو یہ دونوں روشنیاں ملتی ہیں، یعنی اندر کی روشنی اور باہر کی روشنی تو راستہ نظر آتا ہے اور چیزیں نظر آتی ہیں، بن میں سے ایک ہو اور ایک نہ ہو تو دکھائی نہیں دیتا۔

ٹھیک اسی طرح ایک آدمی کے دل کی روشنی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نائی ہوئی ہدایت کی روشنی ہے، یہ دونوں ملیں گی تو راستہ نظر آئے گا، تمہاری اپنی عقل و بصیرت سے راستہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا، جب تک اس روشنی کو، آفتابِ نبوت کی روشنی کے سامنے نہیں رکھو گے اور آفتابِ نبوت کی روشنی بھی راہ دکھانے کے لئے کافی نہیں ہوگی، جب تک کہ تمہارے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی نہ ہوں۔

سبحانک اللہ رب العزت والہم صل علی محمد وآلہ محمد

دنیا و آخرت کا تقابل

بسم الله الرحمن الرحيم
 والعمر لله وسلام على عباده الذين اصطفى

"عن عليّ أنّه خطب الناس فحمد الله وأثنى
 عليه ثم قال: أما بعد! فإن الدنيا قد أذبرت وأذنت
 بوزاع فإن الأجرة قد أقلت وأشرفت بأهلها وإن
 البضار اليوم وغدا السباق ألا وإنكم في أيام أهل من
 وزايله أجل فمن قصر في أيامه قبل حضور أجله فقد
 عيب عقله ألا فاعملوا به في الرغبة كما تعملون له
 في الرغبة ألا وإنني لم أر ساجدة قائم حالها ولم أر
 كائنا قائم عارها ألا وإنه من ثم ينفعه الحق ضره
 الباطل فمن لم يستقم به الهدى حار به الضلال ألا
 وإنكم قد آمنتم بالظن وذللتم على الزاوم ألا يا أيها
 الناس إنما الدنيا غرض حاضرا يأكل منها البر والفاجر
 وإن الأجرة وغدا صادق يحكم عليك فادبر ألا إن

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ
مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) اِنہا الناس اَحْسِنُوا
فِي عَمَلِكُمْ تَحْفَظُوا فِى عَقَبِكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى
وَعَدَ جَنَّتَهُ مِّنْ اَحَاغِهِ وَوَعَدَ نَارَهُ مِّنْ غَضَاهُ اِنَّهَا نَارٌ لَا
يَهْدَا زَفِيرُهَا وَلَا يَفْكُكُ امِيرُهَا وَلَا يَنْجِرُ كَسِيرُهَا
خَرُهَا شَبِيدُهَا وَقَفَرُهَا يَبْعِدُ وَمَا عَمَّا صَدِيدُهَا وَاِنَّ اَشْرَفَ مَا
اَخَافَ عَلَيْكُمْ اِنْبَاغُ الْفُجُورِ وَطُغْيَانُ الْاَمَانِ۔“

(کنز العمال ج: ۱۶ حدیث: ۴۴۲۵)

ترجمہ: ... ”حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خطبہ دیا اور
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ دنیا آ رہی ہے اور جا رہی
ہے، اور قریب ہے کہ وہ بالکل رخصت ہو جائے، آخرت آ رہی
ہے اور قریب ہے کہ وہ اپنا جلوہ دکھائے، آج دوڑ ہے، کل کو
آگے نکلتا ہوگا، سنو! تم آمد و کس کے دنوں میں جی رہے ہو، جن
کے پیچھے اجل ہے، پس جو شخص کہ اپنی امید کے دن میں کوتاہ کار
رہا ہے، اپنی موت کے آنے سے پہلے وہ ناسرآمد گیا، سنو! اللہ کے
لئے عمل کرو، رغبت میں بھی جیسا کہ تم اس کے لئے عمل کرتے
ہو اور کی حاست میں، سنو! میں نے نہیں دیکھی جنت جیسی چیز
جس کے طلب کرنے والے سو رہے ہوں، اور میں نے نہیں
دیکھی دوزخ جیسی کوئی چیز جس سے بھاگنے والے سو رہے ہوں،
سنو! جس کو حق قطع نہ دے اس کو باطل نقصان دیا کرتا ہے، اور
جس کو ہدایت سیدھا نہ کر سکے، گمراہی اس میں اپنا کام کرتی ہے،
سنو! تمہیں کوچ کا حکم دیا گیا ہے، اور توشے کی راہ نمائی کر دی گئی

ہے، سنو! لوگو دنیا ایک سہارا ہے، جو موجود ہے، اس سے نیک بھی کھاتے ہیں اور بد بھی، آخرت ایک سچا وعدہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہیں، قدرت والے ہیں، فیصلہ کریں گے، سنو! شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے اور تم کو حکم دیتا ہے بے میاںی کا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی جانب سے مغفرت اور فضل کا، ہر اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، بڑے رحم والے ہیں۔ لوگو! اپنی عمر میں نیک عمل کرو، اپنی عاقبت محفوظ رکھو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا وعدہ کیا ہے، ان لوگوں سے جو اس کے فرماں بردار ہوں اور دوزخ سے ڈرایا ہے ان لوگوں کو جو اس کی نافرمانی کریں، خوب یاد رکھو کہ وہ ایسی جگہ ہے جس کا جہنم بھی بند نہیں ہوتا، جس کے قیدی کو بھی رہائی نہیں ملتی، جس کے ٹوٹے ہوئے کو جواز نہیں جاتا، وہاں کی گرمی شدید ہے اور اس کی گہرائی بہت لمبی ہے، اور اس کا پانی پیپ کا ہے، دیکھو سب سے زیادہ خطرناک چیز جس کا مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے، وہ خواہش نفس کی پیروی کرنا اور لمبی امیدیں رکھنا ہے۔^۱

دنیا جارہی ہے :

یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خطبہ ہے، اس کے اکثر الفاظ احادیث شریفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہیں، جیسا کہ ترجمے سے معلوم ہوا ہوگا، اس شعبہ میں دنیا و آخرت کا تقابل فرمایا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کیفیت کو ذکر کر کے انسانوں کے انجام کو ذکر کیا گیا ہے، دنیا اور آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا ہماری

طرف سے چنچہ پھیر کر جاری ہے، اور آخرت ہماری طرف منہ کر کے آرہی ہے، یہ دو کاڑیاں ہیں، یا دو ریلیں ہیں، جو چل رہی ہیں، ایک ہم سے جدا ہو رہی ہے، وہ جتنی تیز رفتار کے ساتھ چلے گی، ہم سے الگ ہوگی، اتنی ہم سے دور ہوگی، تو دنیا ہماری طرف چنچہ پھیر کر چل رہی ہے، اور بڑی تیزی سے چل رہی ہے، اور قریب ہے کہ وہ ہم سے رخصت ہو جائے، یکسر رخصت ہو جائے۔

میں نے ایک خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سنایا تھا کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی پھر خطبہ دینے کے لئے منبر پر تشریف لے گئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور بہت سی چیزیں ذکر فرمائیں، قیامت میں جتنے اہم واقعات تھے، ان کو ذکر فرمایا، بہت سے مضامین کو میں ذکر کر چکا ہوں، اس کے آخر میں یہ تھا کہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ دھوپ کھجوروں کی شاخوں پر اور دیواروں کے کنارے تک پہنچ گئی، اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دنیا کی عمر بالکل اتنی ہی باقی ہے، جتنی کہ آج کا وقت، آج کے دن کے مقابلے میں باقی ہے، سو چو کہ جب دھوپ پٹلی ہو گئی ہے تو سورج کے غروب ہونے میں چند منٹ باقی ہوں گے، جس طرح کہ آج کے دن کا آفتاب غروب ہوا چاہتا ہے، اسی طرح سے اس دنیا کا سورج بھی ڈوبا چاہتا ہے۔

موت قریب آرہی ہے:

ایک ہماری میعاد ہے، ہم میں سے ہر آدمی کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ہماری میعاد شروع ہو گئی، اور اصل تک جس کو موت کہتے ہیں یہ میعاد ہماری جاری رہتی ہے، جب فرشتے ہمیں پکار کے لے گئے تو ہم دنیا سے عائب ہو گئے، اور

دنیا ہم سے غائب ہوگئی، ایک تو دنیا کا ہم سے جانا اور آخرت کا ہماری طرف آنے، اس اعتبار سے انفرادی طور پر ہم میں سے ایک ایک آدمی جو ایک ایک منٹ گزار رہا ہے وہ اپنی موت کو قریب لارہا ہے اور اپنی زندگی کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔

اور ایک صورت یہ ہے کہ یہ دنیا ہی رخصت ہو جائے گی، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے دنیا کا اور اس دنیا کی زندگی کا ہر رزخ کی زندگی کے مقابلے میں، اور رزخ کی زندگی کا حشر کی زندگی کے مقابلے میں اور حشر کے دن کا و رزخ یا جنت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں موازنہ کیا تھا اور حقیقت بیان کی تھی، تو جب دنیا رخصت ہوگئی نہ دنیا رہی، نہ دنیا کی چیزیں رچیں، نہ تم رہے، نہ ہم۔ ہے، پوری کائنات ہی ختم ہوگئی، جس کشتی میں تم سوار ہو وہ بھی ڈوبنے والی ہے، اور تم اس سے پہلے ڈوبنے والے ہو، اسی دنیا کے لئے سب کچھ کرتے ہیں، تو دنیا جا رہی ہے۔ رخصت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جاتا ہے کہ وہ تم سے رخصت ہو جائے گی اور آخرت ہماری طرف منہ کر کے بھاگی ہوئی آ رہی ہے، اور غریب وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ جبکہ وہ اپنا صوبہ دکھائے گی۔

دنیا کی دوڑ:

پھر فرمایا کہ آج دوڑ مکہ رہی ہے کل کو اس دوڑ کے نتیجے نکلیں گے کہ کون اس دوڑ میں آگے رہا؟ کون پیچھے رہا؟ اس کے نتائج کل میدان حشر میں سامنے آئیں گے۔

مال کی دوڑ:

اور یہاں دوڑ کے لئے لوگوں نے مختلف میدان منتخب کر رکھے ہیں، کسی نے مال کی دوڑ لگائی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مال زیادہ کما تا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں زیادہ کماؤں ہوں۔

برائیوں کی دوز:

کسی نے برائیوں کی دوز لگا رکھی ہے، یہی جاہلی شاعر کے۔

أَلَا لَا يَجْهَلُ أَخَذَ غَلْبَنَا

فَتَجْهَلُ قُوَّتِي خَاجِلِي خَاجِلِيْنَا

ترجمہ: ”سنو! کوئی آدمی ہمارے ساتھ جہالت

کے ساتھ پیش نہ آئے، ورنہ ہم جاہلوں سے کھل کر جہالت کیا کرتے ہیں۔“

تو گویا جہالت کی دوز لگی ہوئی ہے۔

عربانی کی دوز:

دور جدید کی میری محترم بہنوں نے عربانی کی دوز لگا رکھی ہے کہ کون زیادہ تنگی دو کر دکھاتی ہے؟ مغرب کی صاحبزادیاں، خیر خواہیاں تو صرف یہاں تک پہنچ گئی ہیں، آدمی رانوں تک پہنچ گئی ہیں، اور ایک انگلیا پہنی ہوئی ہے، باقی نیچے سے سب آچھ کھلا ہوا ہے، مغرب ہمیں قماشے دکھا رہا ہے، نیچے ایک جاکٹ پہنا ہوا ہے، اور اوپر ایک انگلیا پہنی ہوئی ہے، بس یہی کل کائنات ہے ان کے لباس کی، اور ہماری ہندی، پاکستانی اور مشرقی نہیں اس دوز کو بہت پسند کر رہی ہیں، کہا یہ جارہا ہے کہ ہم اس دوز میں ان سے آگے نکل جائیں، تم نہیں آگے نکلو گے، تم جتنے چاہو بے حیا بن جاؤ، مغرب جیسے بے حیا نہیں بن سکتے، مشرق مشرق ہے، مغرب مغرب ہے، تم بے حیائی کا ریکارڈ قائم نہیں کر سکتے، اس کے لئے بے ایمان ہونا شرط ہے، تمہاری مشکل یہ ہے کہ سچا یا جھوٹ، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہو، ابھی بھارت کی ایب لڑکی نے سینہ بے لہم کا انتخاب لیا، تم نہیں لڑ سکتیں، لیکن اس دوز میں آگے نکلنے کی کوشش تمہاری بھی

کھیلوں کی دوڑ:

کھیلوں کے میدان میں بھی آگے نکل رہے ہو، اور دوڑ رہے ہو اور اس پر فخر کر رہے ہو، مجھے یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوگی، اگر تم یہ بتا سکو کہ قبر میں یہ کھیلوں کی دوڑ تمہیں کیا کام دے گی؟ اور میدانِ حشر میں تمہارے تمام اعمال میں اس پر کی کتنی قیمت پڑے گی؟ تو دوڑ لگ رہی ہے بھئی، ڈاکوؤں کی بھی دوڑ لگ رہی ہے، کھیلوں کی بھی دوڑ لگ رہی ہے، فتنہ و فساد کی دوڑ لگ رہی ہے، عریانی اور فحاشی کی بھی، یہ ہمارے اخبار والے بھائی، اخبار بیچنے کے لئے دوڑ لگا رہے ہیں کہ لوگوں کی دلچسپی اور جاہلیت کی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا ایک دوڑ کا میدان ہے۔

ٹیکوں کی دوڑ:

اور اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ٹیکوں کی دوڑ لگا رہے ہیں، گونٹیکوں کا رنگ پھیکا ہوتا جا رہا ہے، ٹیک کی ایک ظاہر ہے، ایک باطن، ایک اس کا ہول و عرش ہے، ایک اس کا عشق، یعنی گمراہی، یہ الگ بات ہے، لیکن بہر حال کچھ لوگ ہیں جو اب بھی ٹیکوں کا میدان جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ پہلوں کی ٹیک کی رنگ ہمارے رنگ سے بہت مختلف تھا، ان کی ٹیک میں گمراہی پائی جاتی تھی، جذبہ عشق پایا جاتا تھا، جذبہ محبت پایا جاتا تھا، یقین پایا جاتا تھا، ایمان کی روشنی اور اطمینان کی ضمانت ان کی عبادتوں میں پائی جاتی تھی، جو ہمارے یہاں نہیں، ہمارے ہاں ایمان کی روشنی پختگی ہوئی ہے، غرض یہ ہے کہ آج میدان ہے دوڑ کا، پوری دنیا میں آج دوڑ لگ رہی ہے، اور سباق یعنی مسابقت کا نتیجہ کل نکلے گا، میرا آدمی اپنا چکر لے لے اور سوچے کہ میں کس میدان میں دوڑ لگا رہا ہوں؟ اور اب میں نے کون سا کھیل کھیلنے کے لئے میدان منتخب کیا ہے؟ اور قیامت کے دن بلکہ اس سے بھی پہلے برزخ میں، جس روز میں، میں مشغول ہوں، یہ میرے لئے رسوائی کی چیز ہوگی، یا میری سرخروئی اور نیک نامی کا

ذریعہ بنے گی؟

آرزوؤں کا گھیرا:

اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جن دنوں کو کاٹ رہے ہو، چاروں طرف سے آرزوئیں اور تمنائیں تمہیں گھیرے ہوئی ہیں کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، کسی کو ذرا چھیڑ کر دیکھو اور پھر اس کی آرزوؤں اور تمنائوں کی داستان سنو، تم خاموش رہو، پھر وہ بولتا رہے گا، لیکن تمہاری تمنائیں سوت سے پہلے پوری نہیں ہونے کی، جن تمنائوں اور جن آرزوؤں کو تم نے پال رکھا ہے، یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتیں، تم بددانی بلکہ حماقت میں مبتلا ہو کہ ان تمنائوں اور آرزوؤں کو پال رہے ہو، اور اس وہم میں مبتلا ہو کہ شاید ہم اپنی آرزوئیں پوری کر کے یہاں سے جاؤں گے، بھائی! کوئی آدمی اپنی آرزوئیں اس دنیا میں پوری نہیں کر سکتا۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ۔

”قَالَ خَطُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطًّا خَطًّا فِي الْوَسْطِ خَارِجًا جَنَّةً وَخَطًّا خَطًّا صَغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِ الَّذِي فِي الْوَسْطِ، فَقَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَنْجَلُهُ مُبْعِطٌ بِهِ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الْخَطَّةُ الصَّغَارُ الْإِعْرَاضُ فَإِنَّ أخطَاؤَهُ هَذَا نَهْنَسَ هَذَا وَإِنْ أخطَاؤُهُ هَذَا نَهْنَسَ هَذَا.“
(مشکوٰۃ ص ۴۳۹)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک

چوکور دائرہ بنایا اور اس دائرہ کے درمیان ایک لمب خط کھینچا جو اس دائرہ کے باہر تک تھا، اور کئی خط چھوٹے چھوٹے بنائے جو

درمیان میں تھے، فرمایا یہ جو دائرہ میں نے بنایا ہے نا! چوکور اور مربع، یہ تو انسان کی اہل ہے، یعنی موت، اور اس کے اندر میں نے جو نشان بنایا ہے یہ انسان کھڑا ہے، اور یہ جو میں نے دائرے سے باہر، یعنی خط سے باہر ایک نشان بنایا ہے، یہ انسان کی اہل اور اس کی آرزو ہے، اس کی تمنائیں ہیں، اور درمیان میں بھی نیچے بھی ایک خط کھینچ کر آدھے آدھے نشان دے دیئے تھے، فرمایا یہ جو میں نے اندر نشان بنائے ہیں، اس کی رکاوٹیں ہیں اور اس کی تمنائیں کے پورے ہونے سے پہلے ہیں۔“

آرزوؤں کا خون:

اول تو یہ رکاوٹیں اس کو اجازت نہیں دیں گی کہ آگے چلے، لیکن فرض کرو کہ یہ رکاوٹیں درمیان میں حائل نہ بھی ہوں، تو اہل یعنی اس کی آرزو تو اہل سے باہر ہے، یہ جدھر کو بھی بھاگے گا، آگے اس کی اہل کھڑی ہے، اور اس کی آرزو اہل کے دائرے سے باہر ہے، موت سے پہلے کبھی بھی اس کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی، آج تک کسی انسان کی تمنائیں پوری نہیں ہوئیں، ناکامیوں پر ناکامیاں، شکستوں پر شکستیں، رکاوٹوں پر رکاوٹیں لوگوں کو پیش آتی ہیں، اور آکر ہمارے پاس شکایت کرتے ہیں کہ مولوی جی! پتہ نہیں کیا ہو گیا؟ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہی کام خراب ہو جاتا ہے اور جب کسی کام کو کرنے جاتا ہوں سارے مراحل طے ہو جاتے ہیں اور جب آخر میں ہوتا ہوں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ کاش کہ ہم لوگوں کو عبرت ہو جاتی۔

ایک مثال:

یوں آتا ہے کہ روزِ بخ میں روزِ خی کو پہاڑ پر چڑھائیں گے، جس کو قرآن کریم میں یوں فرمایا گیا ہے: ”سَارِجُهُ مُنْغُوذًا“، پتہ نہیں کتنی تکلیف کے ساتھ وہ

پہنچے گا، پیچھے ڈانٹے برسیں گے، اور اس کو کہیں گے چڑھ آگ کا پہاڑ ہے، اور جب چوٹی کے قریب پہنچے گا تو دھکے دے کر نیچے پھینک دیا جائے گا، پھر کہیں گے چڑھ، اس غریب کو یہی سزا ملتی رہے گی، جیسا کہ ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ ہم آرزوؤں کے پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں، اس چوٹی کو سر کرنا چاہتے ہیں، اور جو نیچے دیکھا کہ تنہا پوری ہونے والی ہے اور مقصد پورا ہونے والا ہے، تو دھکے سے نیچے گر اویسے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہاں پھر چڑھ، ہمیں اس کام میں لگا دیا، ہماری ہانکل دوزخی کی مثال ہے، بھی تھک کر کے اس کام کو ہی چھوڑ دو اور اللہ کے سپرد کرو جو کرنا ہوگا کر دے گا، اس لئے کہ قرآن کریم میں ہے: ”وَمَا جِئَ ذَاتِجَہِ الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی الْغُرُورِ فَلَمَّا“ (حدود: ۶) ساری مخلوق کے رزق کا ذمہ تو اس نے لے رکھا ہے، ”کار ساز ما، در فکر کار ما“ ہمارا کار ساز ہمارے کام کی فکر میں خود لگا ہوا ہے، ”فکر ما در کار ما آزار ما“ کیا اپنے کام میں یہ ہمارے فکر مند ہونے سے کچھ بٹے گا؟ نہیں! اپنے بنائے گا تو کچھ نہیں سوائے تکلیف و آزار کے، جب اس کا کوئی نتیجہ نہیں تو چھوڑ دو۔

الغرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تم آرزوؤں کے دنوں میں ہو، اجل سے پہلے پورا ہونے کی کوئی آس اور توقع نہیں، اور مرزا غالب کے بقول:

منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید
امیدی اس کی دیکھا چاہئے

تہداری امید میں مرنے سے پہلے پوری ہو نہیں سکتیں تو نہ امید ہو چو کائنات۔
ہاں جن چیزوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کا وعدہ فرمایا ہے، ان کا یقین کرو، دنیا سے تہدار اولیٰ سرد ہو جائے، دنیا کی آرزوؤں کو پس پشت ڈال دو۔

اپنی تمام آرزوئیں اللہ کے سپرد کر دو!

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آرزوئیں خاک ہوں یا حسرتیں پھال ہوں۔ اب تو اس دل کو حیرے لائق بنانا ہے، قافلہ بنانا ہے، لالت مارو ان حسرتوں کو اور پھینک ڈالو ان آرزوؤں کو، ایک کی تمنا کرو، اور بس، باقی سب تمہیں چھوڑ دو، ہمارے خواجہ مجددؒ کے بقول:

ہر تمنا دل سے رخصت ہوگئی

اب تو آجا اب تو خلوت ہوگئی

تم نے کن تمناؤں کو پال رکھا ہے قلب کو پریشان کرنے کے لئے، اپنے تمام امور اس مالک کے سپرد کر دو اگر اس کے رحیم ہونے پر، اس کے شفیق ہونے پر، اس کے رزق ہونے پر، اس کے محبوب برحق ہونے پر، اس کے ملک الملک ہونے پر اور اس کی قدرت کا۔ پر یقین ہے تو تم اپنی تمام آرزوئیں اس کے سپرد کر دو۔

پرہیز جو مایہ خویشی را

تو دانی حساب کم و بیش را

ترجمہ: "میں نے اپنا ماں و متاع تیرے سپرد

کر دیا، یہ کم بے باز یادہ، اس کا حساب آپ کرتے رہئے۔"

تم کسی غم میں غلطاں ہو گئے مہیاں! تمہیں کیا نیچھے جس آدمی کو دیکھو، اس میں جھٹا ہے، جسے دیکھو اس میں جھٹا ہے، ایک طب علم آٹھ مرتبہ لیل ہوا، بچا رہے کو آٹھویں مرتبہ کے بعد کامیابی ہوئی، اسی چیز کو سوچو یتا کہ امتحان ہی کیا ضروری ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو، لیکن آگے یہ جو اس کو ڈگری مل جائے گی، کاغذ کا ایک پرزہ ہوگا، آگے اسی کے سہارے اس کی زندگی بسر ہوگی، کھانے پینے کی اور کام کاج کی ضرورت نہیں ہوگی، اسی طرح حسرت کا ایک میدان تم نے طے کیا، آٹھ مرتبہ کی ناکامی کے بعد،

آگے پھر ایک میدان حسرت اور ہے اسے بھی قطع کرو۔

رغبت کے دنوں میں بھی عمل کرو!

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح خوف کے دنوں میں اللہ کے لئے عمل کیا کرتے ہو، رغبت کے دنوں میں بھی کرو، جب بیماری میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے، کوئی افتاد آپڑتی ہے تو تم اللہ کی طرف بھاگتے ہو، غافیت کے زمانے میں بھی تو کر لیا کرو۔

ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو، اور غلّی میں بھی مانگتا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بچا بندہ ہے، یہ ہر حالت میں مجھ سے مانگتا ہے، اور اپنے فخر کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر غلّی میں مانگتا ہے، اور خوشحالی میں نہیں مانگتا، تو فرماتے ہیں کہ مطلب کا یار ہے۔

تعجب ہے کہ جنت کا طالب سو رہا ہے؟

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جنت جیسی چیز کے طلب کرنے والے سو رہے ہوں، اور دوزخ جیسی چیز سے بھاگنے والے سو جائیں، میں نے جنت جیسی چیز نہیں دیکھی جس کے طالب کرنے والے بھی سو رہے ہیں، اور دوزخ جیسی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والے بھی سو رہے ہیں، ذرا سی فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو ہو رہی نیند اڑ جاتی ہے، نیند نہیں آتی، اور عاشق، مراد کو عشق و محبت کی وجہ سے خند نہیں آتی، نہ حالب سوئے، نہ خانف سوئے، لیکن عجیب بات ہے کہ جنت کے عاشق اور حالب بھی بنے پھرتے ہیں اور رات کو سوتے بھی ہیں، اور دوزخ سے بھاگنے والے اس سے خوف کرنے والے بھی بنے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سو رہے ہیں، اگر جنت اپنی تمام حقیتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اپنی جھلک دکھا دیتی تو ساری عمر کے لئے نیند اڑ

جانی پھر دوبارہ کبھی نیند نہ آتی، اور اگر دوزخ کو نزدیک سے نہیں دور سے بھی ہم ایک مرتبہ دیکھ لیتے تو پھر دوبارہ ہمیں سنا یا نہ رہتا۔

غفلت بھی نعمت ہے:

حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتدہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ غفلت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، آخرت کا، جنت کا، دوزخ کا، اگر ہمیشہ استحضار رہے تو آدمی معطل ہو کر رہ جائے، نہ کھائے نہ پی سکے، نہ سو سکے، نہ بات کر سکے، بات کیا کرے گا جب کھائے گا پتے کا نہیں، سوئے گا نہیں تو بات کیا کرے گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک گونہ یعنی ایک درجہ میں غفلت بھی آدمی کو چاہئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائی، غفلت بھی ایک نعمت ہے، لیکن غفلت اتنی نہیں ہونی چاہئے، میرے دوست مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ نبی صبح اصل میں فجر کی نماز کے لئے آگے نہیں کھلتی، نہ بھائی! اتنی غفلت تو نہ کر، رات کو سو جاؤ، اس اتنی غفلت بہت ہے۔

غفلت مذموم:

لیکن فرائض کے وقت میں غفلت نہیں ہونی چاہئے، یہ غفلت مذموم ہے، اگر تمام فرائض الہیہ کو ادا کرتے ہو، ٹھیک ٹھیک حقوق و فرائض کو صحیح صحیح نبھالاتے ہو، اس کے باوجود ہنستے بھی ہو، سوتے بھی ہو، کھاتے بھی ہو، اپنے اہل و عیال سے بھی ملتے ہو، تو یہ غفلت محمود ہے، یہ ہونی چاہئے، اور اگر غفلت کی حد یہاں تک پہنچ گئی کہ تمہیں گناہوں میں مبتلا کر رہی ہے اور فرائض و واجبات تم کو چھوڑ رہی ہے تو یہ غفلت مذموم ہے، اس کا علاج کراؤ۔

غفلت کا علاج:

اور حکمائے امت فرماتے ہیں کہ اس کا علاج یہی مراقبہ ہے کہ تھوڑے سے

وقت کے لئے تہائی میں بیٹھ جایا کرو، اور اس پر غور کرو کہ جس کو "نفس" کہتے ہیں، اس کو سمجھایا کرو، اور بیٹھ کے اس سے باتیں کیے کرو کہ بر خود دار؟ اب فرشتے آ رہے ہیں تیری جان قیض کرنے کے لئے، اب تیری جان قیض ہو رہی ہے، اب تجھے قیض دینا چاہیے، تجھے کفن میں لپیٹنا چاہا ہے، اب تجھے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اب تجھے لحد میں ڈال دیا ہے، اب تیری امتیں بند ہو رہی ہیں، اب تیرے پاس مشرکیر آ رہے ہیں، ان کی شکل اتنی گھٹاؤنی ہے، اتنی ذراؤنی ہے کہ اللہ کی پناہ تو تو اتنا بہادر ہے کہ چاہتا ہے تو تو کو کپ جاتا ہے، اس وقت تیرا کیا حال ہے گا؟ تہائی ہے، اندھیرا ہے، کوئی موسیٰ و خوار نہیں، جن کے لئے تو مارا مارا پھر رہا ہے، یہ تیرے کس کام آئے گی؟ اور پھر مشرکے میدان میں جو تھو ہونے والا ہے، اس کو ذرا سمجھاؤ! جنت تیرے سامنے لاکر کھڑی کر دی گئی ہے، اور دوسری طرف دوزخ تیرے سامنے کر دی گئی ہے، بتائیں کو بیٹھا جاتا ہے؟ آج تو غفلت کی وجہ سے تجھے نظر نہیں آتا، یا تو اس میں نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی بے چارہ نہ بیٹھا ہو اور اس کو نظر نہ آوے تو اس کے نظر نہ آنے کی وجہ سے سورج اٹھانے نہیں چھوڑتا، سورج تو بہر حال طلوع ہو کر رہے گا، کیوں بھی! حافظ علی کو نظر نہیں آتا، اب سورج اس کی رہایت تو نہیں کرے گا کہ غریب حافظ علی کو نظر نہیں آتا میں کیا نکلوں؟ اگر ہم اندھے ہو گئے ہیں آخرت سے، اور ہمیں آخرت نظر نہیں آتی، جنت سامنے نظر نہیں آتی، دوزخ سامنے نظر نہیں آتی، آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ حقیقت کا یہ آفتاب طلوع نہیں ہوگا، وہ تو ہو کے رہے گا، اس پر غور کرو سمجھاؤ!

اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دو!

اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ روزانہ سوئے سے پہلے تم سے تم پانچ منٹ مراقبہ کر لیا کرو، انشاء اللہ! یہ شریعہ تمہیں کام دینے لگے گا، سمجھ جائے گا، اور اگر

اس پر بھی نہ سمجھے تو پھر اس کو کسی سائیکس کے سپرد کر دو، وہ گھوڑا ہوتا ہے نا گھوڑا، اس کو سائیکس کے سپرد کر دیتے ہیں، جس کے ہاتھ میں ہنٹر ہوتا ہے، اور وہ ماہر اٹھا ہوتا ہے کہ اس پر سوار ہو جاتا ہے، گھوڑا جتنا چاہے کودے، چھلانگ لگائے، مگر وہ نہیں گرے گا، اور اس کو زور زور سے مارتا ہے، اور پھر سنگلاخ زمین پر سنا جاتا ہے، جب تک وہ اپنی شرعی اور شرارت نہیں چھوڑ دیتا اور جب تک کہ وہ وحشت سے کام نہیں کرتے لگتا، سائیکس اس کی پشت پر رہتا ہے، اگر یہ بیک تمہارے قبو میں نہیں آتا تو کسی سائیکس کے سپرد کر دو، وہ ہنٹر رہا کر خوب لٹک لٹک! اس کی چوبیس تنکاں دے گا، لیکن تو بہا تو بہا! ایسے کیسے ہو گا کہ ہے؟ ہم تو بہت محرز ہیں، بڑی عزت والے ہیں، اپنے آپ کو کسی اور کے سپرد کر دیں؟

غرض یہ ہے کہ بہت کے طالبوں کو سونا منسپا چاہئے، خاص طور پر فجر کے وقت اور غصہ کے وقت، اور دوزخ سے بھٹنے والوں کو سونا نہیں چاہئے، جس سے نمریزین قضا ہو جائیں، لرائٹن شریعہ قضا ہو جائیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد تلف ہو جائیں، یہ بلا ہو جائیں۔

حق سے فائدہ اٹھاؤ ورنہ

اس کے بعد ایک بہت قیمتی بات فرمائی کہ جو شخص حق سے فائدہ نہ اٹھائے وہ باطل کا نشانہ بنا کرتا ہے، اور جس شخص کو ہدایت راہ درست پر نہ چلا سکے مگر یہی اس میں اپنا کام کیا کرتی ہے، تم دیکھو گرم حق پر ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ باطل سے بچ سکے، اور اگر تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، تو باطل اپنا حصہ تم سے وصول کرے گا، اگر ہدایت کا حصہ تم نے پورا نہ کیا تو تم تک ہے اور اثر ہدایت کا کچھ حصہ تم نے چھوڑ دیا تو مگر اپنا حصہ وصول کر لے گی، اور یہ کوئی عمل نہیں کہ نہ حق پر رہو، نہ باطل پر رہو، نہ صحیح ہو، نہ غلط ہو، یہ سمجھ بھاری سمجھ میں آئے گی کہ اجتماع ضدین بھی ہو جاتا ہے؟ کہ

ایک وقت ایک چیز صحیح بھی نہیں ہے اور غلط بھی نہیں ہے، اگر صحیح نہیں تھی تو بھائی تم اس کے ترمز و سند کیوں رہتے تھے؟ اور اگر غلط نہیں تھی تو تم اس کو چھوڑتے کیوں تھے؟

اب ہمارے بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ صحیح ہیں اور نہ غلط ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، مگر یہ کہ ہمیں تو صحیح اور غلط کا سوال ہی نہیں، ہمیں اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی، تو نتیجہ یہ ہے کہ حق تو تمہارے پاس ہے نہیں، تو تم چاہو کہ باطل بھی نہ ہو، یہ نہیں ہوگا، یا تو حق کو اختیار کر لو اور پورے طور پر اختیار کر لو ورنہ جتنا حصہ حق کا چھوڑو گے اتنا حصہ باطل کا تمہارے اندر آئے گا، جتنا حصہ ہدایت کا چھوڑو گے اتنا حصہ گمراہی کا تمہارے اندر آئے گا، بس انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

یومِ حساب سے پہلے
محاسبہ کی ضرورت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(الحمد لله رب العالمین) علی حواء (الزوی (ص ۱۰۱)

..... "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
كُتِبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ، فَكَانَ فِي آخِرِ كِتَابِهِ: أَنَّ خَاسِبَ
نَفْسِكَ فِي الرِّخَاءِ قَبْلَ جَنَابِ الشَّيْءِ لِأَنَّ مَنْ خَاسِبَ
نَفْسُهُ فِي الرِّخَاءِ قَبْلَ جَنَابِ الشَّيْءِ عَادَ مُرْجَعُهُ إِلَى
الرِّضَاءِ وَالْعِبَادَةِ، وَمَنْ أَهْنَتْ حَيَاتُهُ وَشَقَلَتْهُ سَبِيلُهُ عَادَ
مُرْجَعُهُ إِلَى الدَّائِمَةِ وَالْخُسْرَةِ، فَتَذَكَّرْ مَا تُوعِظُ بِهِ لَكُنْ
تَنْتَهِي عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ." (کنز العمال ج ۱۰ ص ۲۴۹۰)

"عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ
بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَمَّا بَعْدُ! قَالَهُمُ الْخَوَّ قَبِيلُ
لَكَ الْخَوَّ مَا زِلَ أَهْلُ الْخَوَّ وَلَا تَقْضِ إِلَّا بِالْخَوَّ
وَالْمُسْلَامِ." (کنز العمال ج ۱۰ ص ۲۴۹۳)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے

بعض گورنروں کو ایک خط لکھا اور اس کے آخر میں تھا کہ: کشائش کے زمانہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو، سختی کے حلیہ سے پہلے، جو شخص اپنا محاسبہ کرتا رہے گا جب شدت اور سختی کا دہشت آئے گا تو اس کا انجام رمضان المبارک کی غلطی کی شکل میں نکلے گا، اور جس کو اس کی زندگی نے غافل کر دیا اور اس کی برائیوں نے اس کو مشغول رکھا، تو جب اس کا انجام نکلے گا تو نہایت ندامت اور حسرت کا انجام ہوگا، پس جو نصیحت تم کو کی جا رہی ہے اس پر غور کرو تاکہ جس چیز سے رکنا چاہتے اس سے تم باز رہو سکو۔“

ترجمہ:..... ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعادیہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو خط لکھا فرمایا کہ: حق کو لازم بکڑو، حق، تمہارے لئے الٰہ حق کے منازل واضح کر دے گا، اور کوئی فیصلہ حق کے بغیر نہ کرنا۔ والسلام۔“

حضرت عمرؓ کا صحابہؓ کو نماز کی تلقین کرنا:

یہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دو مخطوط ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے حکام، صوبے داروں اور دوسرے ایسے لوگ جو حکومت میں ذیل ہوتے ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً نامہ گرامی لکھتے رہتے تھے، ان کو نصیحت فرماتے رہتے تھے، اور تنبیہات فرماتے تھے، مولانا امام مالک میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ:

”إِنَّ أَمْرَكُمْ بَيْنِي وَالصَّلَاةِ لَمَنْ حَافِظٌ
عَلَيْهَا حَافِظٌ عَلَى غَيْرِهَا لَمَنْ ضَيَعَهَا فَهُوَ لَنَا مَيُوتَا

أَصْحَابُ

(مؤطا امام مالک ص: ۵)

ترجمہ: ”میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے، جو شخص اس کی محافظت اور پابندی کرے وہ دین کے دوسرے کاموں کی بھی پابندی کرے گا، اور جو شخص اس میں لاپرواہی کرے گا اور اس کو ضائع کرے گا وہ دین کی دوسری باتوں کو بدرجہ اولیٰ ضائع کرے گا۔“

اس کے بعد اسی خط میں نماز کے اوقات تحریر فرمائے ہیں کہ فلاں فلاں وقت نماز پڑھا کرو۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ علیل و عجز و سہل ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خویں مدت تک رہے ہیں، اور انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اچھی طرح علم ہے، چند صحابہ جو بہت شدت سے روایتیں کرتے ہیں، ان میں ایک نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، اس کے باوجود ان کو اس معاملہ میں خط لکھ رہے ہیں تاکہ حکومت کی ذمہ داریوں، اس کی مصروفیات اور اس کی مشغولیت کی وجہ سے کسی قسم کی سستی اور تہادان پیدا نہ ہو جائے۔

کشائش کے زمانہ میں اپنے محاسبہ کی ضرورت:

یہ خط جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں ان میں سے پہلا خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک عامل کو یعنی حاکم اور گورنر کو لکھا اور اس میں بہت ساری باتیں تحریر فرمائیں تھیں، اس کے آخر میں، یہ تحریر فرمایا کہ کشائش کے زمانے میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو، جبکہ تم پر چکر دھڑک کرنے والا کوئی نہیں، اور جمعہ جس کسی سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، اس وقت اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو۔ سختی کے حساب سے پہلے۔ سختی کا حساب ہے قیامت کے دن کا حساب۔

امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فقر و غلام طور پر مشہور ہے کہ: "اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔" یہی مطلب ہے اس جملہ کا بھی کہ شدت کا حساب، پیش آنے سے پہلے پہلے کشائش، نری اور فراخی کے زمانے میں اپنا حساب کیا کرو۔

محاسبہ سے پہلے محاسبہ کے فوائد:

اس کے بعد فرمایا: جو شخص شدت کے زمانے سے پہلے پہلے کشائش کے زہ نے میں اپنا حساب کر لیتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا حساب ہوگا، تو اس کا نتیجہ رضا اور غریب کی شکل میں نکلتے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور لوگوں کو اس کی حالت پر رشک آنا، اس کے حساب کو قیامت کے دن دیکھ کر حق تعالیٰ شانہ کی رضامندی کا اعلان ہوگا، اور محشر کے لوگوں کو اس شخص پر رشک آنے کا کہے کا ش! ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے۔

اپنا محاسبہ نہ کرنے والوں کا انجام:

جو شخص ایسا ہوتا ہو کہ زندگی اس کو غافل کر دے اور اس کی سیئات، برائیاں اس کو مشغول رکھیں، تو اس کا نتیجہ ندامت اور حسرت ہوگا، قیامت کے دن ایسا آدمی پشیمان ہوگا اور حسرت اٹھائے گا۔

قرآن کریم میں فرمایا:

"إِنِّي نَفَقْتُ نَفْسِي بَا خَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّقْتُ بَيْنِي

بَيْنَ اللَّهِ وَإِنِّي نَحْنْتُ لِبَيْنِ الشَّاهِدِينَ." (امر ۵۵)

ترجمہ: "میں نے اپنی نفس میں پر جو میں نے کوتاہی کی

اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں، تفریق کی، اور میں تو تہ فہمی مذاق سمجھنے

والوں میں سے (کہ قیامت کا حساب فہمی کھیں ہے)۔"

تو ایک بات تو یہ تحریر فرمائی اور دوسری بات یہ تحریر فرمائی کہ جس چیز کی تمہیں
صحیح کی چاہی ہے اس پر غور و فکر کیا کرو تا کہ جن چیزوں سے رکنا چاہتے تم ان سے
رک سکو اور باز رہ سکو۔

محاسبہ اور نصیحت حاصل کرنا:

تو ایک ہے محاسبہ اور دوسرا ہے نصیحت حاصل کرنا۔ ہر دو شخص جس کو اللہ
تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا نامہ اعمال لے کر، اپنے عمل کے دکار لے کر پیش ہوتا ہے اور
اپنا حساب کروانا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے نفع و نقصان کا میزانیہ آج ہی
کالے۔

روز کے روز کا حساب:

اکابرؒ تو فرماتے ہیں کہ روز کا روز حساب لگاؤ، عشا کی نماز کے بعد جب
پینے لگو، تو تھوڑا سا وقت اس کے لئے مقرر کرو، صبح سے لے کر شام تک جو کچھ ہم نے
کیا ہے، کتنے لمحات ہم پر گزرے ہیں اور ان لمحات کو ہم نے کس معرف پر خرچ کیا؟
اچھے کام پر خرچ کیا ہے یا برے کام میں یا لایینی کام میں؟ تین ہی شکلیں ہو سکتی ہیں،
اگر اچھے کام میں خرچ کیا ہے تو شکر کرو اور کہو: "اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ
الشُّكْرُ"۔ لیکن پھر یہ بھی سوچ لو کہ جو اچھے کام کئے ہیں، جیسے کرنے چاہئے تھے،
ویسے ہی کئے ہیں؟ ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ حق تعالیٰ شانہ کی عبادت کا
حق تو ادا نہیں ہو سکتا، اور حق تعالیٰ شانہ کی عبادت کا حق کس سے ادا ہو سکتا ہے؟ لیکن
سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا میں نے حق ادا کرنے کی کوشش بھی کی ہے یا نہیں؟ اگر
کوشش کی ہے تو اس پر شکر بجا لاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو پھر ان نیک اعمال
بجالاتے میں جتنی کوتاہیاں، لغزشیں اور غفلتیں ہوئی ہیں ان پر توبہ استغفار کرو۔ ایک
ہی چیز پر شکر بھی ہے اور استغفار بھی ہے۔ شکر تو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے

ان اوقات کو نیک کام میں مشغول کر دیا: "ذَلَّلْنَاهُمْ نَكَ الْاَعْمَدَ وَلَكِ الشُّكُورُ۔"
نیکی کی توفیق پر شکر:

ہمارے ایک بزرگ ہیں، جو بہت زیادہ اچھی قسم کی انگریزی جانتے ہیں،
قادیانیت کے بارے میں انہوں نے میرے رسائل کا ترجمہ کیا ہے، اب بھی وہ اس
کام میں مشغول رہتے ہیں، تعویذ بہت کرتے رہتے ہیں، اور ان کے انگریزی ترجمہ کی
ایک جلد چھپ چکی ہے، تین دن پہلے میرے پاس آئے تھے اور اتنا شکر یہ ادا کر رہے
تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے بہت ہی اچھے کام میں لگا دیا،
خالصہ لہجہ اللہ وہ اس کام کو کرتے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی سٹائش نہیں، مہنوں تو
مجھے ان کا ہونا چاہئے تھا، لیکن وہ اتنی مہنویت کا اظہار کر رہے تھے کہ کچھ پوچھ نہیں۔
مالک کی طرف سے نیک کام کی توفیق مل جاتا اور کسی اچھے کام میں ہمیں لگا دینا یہ کوئی
مہنوی احسان نہیں، اللہ تعالیٰ کا تو اس پر شکر کرو، دوسرا یہ کہ وہ اس کام میں جتنی
کوٹاہیاں، الغرضیں اور غفلتیں ہوئی ہیں اور جیسا ہمیں کرنا چاہئے تھا، دیا بن تو کیا پڑتا
ہم نے کوشش بھی نہیں کی، اس پر استغفار کیا جائے، شیخ عطار فرماتے ہیں:

بے عملانہ شکرشست بدنامی سارے

اور یہ حضور دل نہ کروم طاعت

ترجمہ: "بے عملانہ کے ایک گھڑی بھی ہم پر نہیں

گزری، دل کی عارضی کے ساتھ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ایک

بھی عبادت کی ہو۔"

زندگی میں کوئی عبادت تو ایسی ہو.....:

زندگی میں ایک عبادت تو ایسی ہوتی جو میں نے دل کی عارضی کے ساتھ (۱)

کی ہوتی۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

"مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَنْبِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ قَنْبِ أَخْفَادِهِ."

(مشکوٰۃ ص: ۲۸)

ترجمہ:..... "جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، (وضو کو بھی عبادت سمجھ کر کرے کہ یا اللہ! میں ظاہر کو پاک کر رہا ہوں تو میرے باطن کو بھی پاک کر دے، ایسا وضو کرے کہ پانی سے صرف ظاہری اعضا پاک نہ ہوں، بلکہ اس کا باطن بھی پاک ہو جائے، دھن جائے) ایسے وضو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کرنے ہی سے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔"

خیر یہ مشکوٰۃ دوسری طرف چل پڑے گی، میں تو دوسری حدیث شمار ہوا تھا کہ:

"مَنْ تَوَضَّأَ وَضَوْنِي هَذَا ثُمَّ يَغْتَسِلُ رَغْسَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ لِبَهْمَا بَنِي غَيْرِ لَهَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ."

(مشکوٰۃ ص: ۳۰)

ترجمہ:..... "اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھے، اور ان دو رکعتوں میں اپنے نفس کے ساتھ باتیں نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ان دو رکعتوں کی برکت سے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔"

دو رکعت پر جنت کا وجوب:

اور دوسری حدیث میں ہے کہ:

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ

مُسْلِمٌ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وَضْوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجِيتَ لَهُ الْبُخْتَةُ“

(مشکوٰۃ ص: ۳۹)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مؤمن بندہ اچھی طرح وضو کر لیتا ہے پھر دو رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور اپنی ذات سے نماز کی طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ ان دو رکعت کی برکت سے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔“

اب سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ وضو کرے اور وضو کر کے دو رکعتیں ایسی پڑھے کہ اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، بلکہ اللہ سے باتیں کرے، کیا کبھی ہم نے ایسی نماز پڑھی ہے؟
کبھی قصد بھی کیا؟

طالب علم، شیخ سے حدیث پڑھ رہے تھے تو یہ حدیث آئی، طالب علم نے کہا کہ: حضرت! ایسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ: کبھی قصد بھی کیا ہے؟ افسوس اس پر نہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو یا نہیں؟ یا تم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھی؟ یا تم تو اس کا ہے کہ تم نے کبھی اس کا قصد بھی کیا کہ آج مجھے ایسی نماز پڑھنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق ہو جائے۔ قصد تو کرو، تو شیخ عطا فرماتے ہیں کہ دل کی حاضری کے ساتھ ایک بھی عبادت نہیں کی اس پر استغفار کرو۔ یا اللہ! ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے، آپ اپنی رحمت کے۔ اتھ اس کا تدارک فرما دیجئے۔

ایک بزرگ کی دعا:

ایک بزرگ دعا کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ:

”إِصْنَعْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَلَا تَصْنَعْ بِنَا مَا تُحِبُّونَ

أَهْلُهُ“

ترجمہ: ”یا اللہ! ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جو
آپ کے شاہانِ شان ہے، وہ معاملہ نہ کیجئے جس کے ہم لائق
ہیں۔“

صفر کا تجزیہ کر کے بھی اگر کوئی صفر بن سکتا ہے، ہم تو وہ بھی نہیں ہیں۔ اگر
آپ ہمارے ساتھ ہم جیسا معاملہ کریں گے تو پھر کیا بنے گا؟ ہم نے اپنی شان کے
مطابق کیا، آپ اپنی شان کے مطابق کیجئے، ہم نے عمل کیا اپنی شان کے مطابق، اپنی
اہلیت اور تالائق کے مطابق، اور آپ اس پر رضا مرتب فرمائیے اور اس پر جزا عطا
فرمائیے اپنے شاہانِ شان! ہمیں نہ دیکھئے بلکہ اپنے کو دیکھئے۔ تو جب اپنی کوتاہی عمل
پر توبہ و استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اس ندامت اور استغفار کی
وجہ سے حق تعالیٰ شانہ، ہری اس کی کو اپنی رحمت سے پورا فرمادیں گے۔
گناہوں کی گندگی:

اور اگر ہمارا وقت محضیت میں گزرا، نافرمانی میں گزرا، تو اس کے یہ معنی
سمجھو کہ ہم نے سفید کپڑوں پر گندگی لگا لی، صبح کو اٹھے تھے تو کپڑے سفید تھے، شام
ہوئی تو جگہ جگہ بولی براہِ راست گندگی اور نجاست کے داغ دھبے لگے ہوئے تھے، اور ہم
سے بدبو آ رہی ہے، اب اس کا علاج یہی ہے کہ جلد ہی سے صابن لو اور اس گندگی کو
دھو لو، سونے سے پہلے پہلے گناہوں کی گندگی کو اپنے دامنِ ایمان پر رہنے نہ دو، باقی نہ
چھوڑو، کیونکہ سونے مرنے کے مشابہ ہے، سونے سے پہلے پہلے اپنے دامنِ ایمان کو
صاف کر لو، داغ اور دھبوں کو دور کر لو اور ایک دو آنسو بھی ان آنکھوں سے نکل جائیں
تو یہ گناہوں کے لئے ایسے ہی کام دیتے ہیں جیسے کہ تیزاب سے رنگ اتر جاتا ہے،

دشہ دور ہو جاتے ہیں۔

گناہوں کی گندگی سات سمندروں سے بھی نہیں جاتی:

اس لئے کہتے ہیں کہ گناہوں کی گندگی کو سات سمندر نہیں دھو سکتے، لیکن آنکھوں کے آنسو کا ایک قطرہ بھی نکل آئے تو تمام گناہوں کی گندگی کو دھو ڈالتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں شاعری کر رہا ہوں، شاعری نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے:

"عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبُكَ مِنْ ضَفِيفَةٍ كَذَا وَكَذَّاءٍ تَغْنِي فَصِيرَةً، فَقَالَ: بَعْنِي فَصِيرَةً، لَقَالَ: لَفَدْ قُلُوبَ نَجْمَةٍ نُوْزَجَ بِهَا الْبَحْرُ لِمَرْجِنِهِ." (مسئلہ ۴۳)

ترجمہ..... "ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت صفیہؓ کے بارے میں میرے منہ سے نکل گیا کہ اتنی سی تو ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اتنی سی ٹھکنی ہے، (یعنی ہاتھ کا ہی اشارہ کیا تھا اور صرف اتنا کہا تھا زبان سے کہ اتنی سی تو ہے)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہؓ نے ایسی بات کہی ہے کہ اس کی سیاہی کو (سات) سمندر بھی نہیں دھو سکتے۔"

شاعری نہیں کر رہا، صحیح بات کر رہا، گناہوں کی گندگی سمندر سے بھی دور نہیں ہو سکتی، ہاں آنکھوں کے پانی سے دور ہو سکتی ہے اور آنکھوں کا پانی نہ آئے تو اس کا بھی علاج فرمادیا کہ "اگر تم روتے سکو تو رونے والی شکل ہی بنالو۔" رونا تو بعض دفعہ اختیاری نہیں ہوتا، لیکن رونے والوں کی شکل بنانا تو مشکل نہیں ہے۔ اپنے

پورے دن کی زندگی کا جائزہ لو اور جائزہ لے کر ایک ایک عمل کے بارے میں اپنی نیکیوں کی بھی اور اپنے گناہوں کی بھی فہرست مرتب کرلو۔
کتنی بڑی دولت ضائع ہوگئی:

اور تیسری قسم وہ وقت ہے جو ہم نے لایعنی ضائع کیا، یعنی جس کا کوئی مصرف نہیں، غلبہ ہے تم سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، نفس نے کہہ دیا تھا کیونکہ اس پر تہداری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن یہ تو سوچو کہ تم نے دولت کتنی ضائع کر دی؟ اس پر حسرت تو ہونی چاہئے، اور اگر تفتیح اوقات پر بھی کوئی حسرت نہیں ہوتی تو پھر مایہم کا مقام ہے کہ وقت بہ رہا ہے، گزر رہا ہے، بلکہ گزر چکا ہے اور ہم خالی کے خالی رہے، زیادہ جنہیں پانچ منٹ یہ روزانہ کا مراقبہ کرو، یہ ہے محاسبہ، اور اس کا تذکرہ کرلو کیونکہ ابھی تذکرہ کا وقت ہے۔

حاجی محمد شریفؒ کی دعا:

میں نے تمہیں حاجی محمد شریف صاحبؒ کا مقولہ سنایا تھا، وہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، ملتان میں اسکول کے ماسٹر تھے اور حضرتؒ سے خلافت بھی ملی، اندازہ کرو کتنے نیک آدمی ہوں گے! اسکول ماسٹر ہیں اور حضرتؒ نے ان کو درگزر دینے؟ یہ ان کی سوانح عمری سے معلوم ہو سکتا ہے۔ ان کے ملفوظات میں میں نے پڑھا کہ میں تجھ کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ:

"یا اللہ! قیامت کے دن آپ میرا حساب لے کر بھیجی تو بتائیں گے کہ یہ مجرم ہے۔ یہی بتانا چاہیں گے تاکہ یہ مجرم ہے! یا اللہ میں اپنے مجرم ہونے کا بھی اقرار کرتا ہوں، خود اقرار کرتا ہوں، جو آدمی خود مجرم ہو اور مجرم ہونے کا اقرار کرتا ہو، اس پر گواہوں کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لئے

عدالت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ مجرم ثابت کریں گے انجام اتنا ہی ہوگا کہ مجھے دوزخ میں ڈالیں گے، اس لئے میں معافی کا طلب گار ہوں، آپ کے عذاب کا تحمل مجھ سے نہیں ہو سکے گا، معاف کر دیجئے! میرا کام جرم کرنا اور آپ کا کام معافی دینا ہے، آپ معاف کر دیجئے!“

روزانہ کے محاسبہ سے تلافی ہو جائے گی:

روزانہ اگر اس محاسبہ کی عادت ڈال لی جائے جبکہ کوئی تم پر ڈھالے کر نہیں کھڑا اور کوئی تم پر پہرا نہیں دے رہا، انشاء اللہ! بہت کچھ تدارک ہو جائے گا، یہ بکھرے ہوئے سیر دوپارہ جھولی میں ڈال سکتے ہو، یہ اجڑی ہوئی کھیتی دوبارہ لہلہا سکتی ہے، بشرطیکہ اس کا انتظام کرو۔

بددیانتوں کی وجہ:

حقوق العباد کے معاملہ میں جو بددیانتیاں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں جو بے اعتدالیاں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لئے کہ اوپر سے نگرانی کرنے والا کوئی ہے نہیں، اور اندر بندوں نے اپنی نگرانی کرنا چھوڑ دی، اوپر تو حساب لینے والا ایک ہی دن حساب لے گا، تم مطمئن ہو اور بندوں کی نظر بے چاری کزور ہے، وہ تمہاری غفلت تک کہاں پہنچے گی اور قانون کا ہاتھ پانچ ہے تم جب چاہو اس کا پچھ مروڑ ڈالو، وہ تمہارے دام کو، تک نہیں پہنچے گا، تم مطمئن ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں پکڑ سکتی، ہم نے ایسی ترکیب سے حرم کیا ہے کہ نشان قدم بھی ملادیتے ہیں۔

لیاقت علی مرحوم کو بھرے جلیے میں قتل کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اکبر خان کو بھی گولی مار دی گئی جو لیاقت علی خان مرحوم کا قاتل تھا، چلو جرم مٹ گیا۔ آج تک پتہ

نہیں چلا کہ لیاقت علی خان کا قاتل کون تھا؟ یہ پاکستان کا پہلا سیاسی قتل تھا جو کہ وزیراعظم کا قتل تھا، تم نے سمجھا کہ ہم نے ثبوت مناد دیئے، ثبوت موجود ہیں، یوم الحساب آئے گا تو سارے ثبوت پیش کر دیئے جائیں گے۔

ہم محاسبہ آخرت کو بھول گئے:

تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج دنیا میں جو فساد پیدا ہو رہا ہے وہ اس لئے کہ ہم نے اپنا محاسبہ چھوڑ دیا ہے، اس لئے کہ یوم الحساب کو بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا کہ حساب ہونے والا ہے، ایک ایک پائل کا، ایک ایک ذرہ کا حساب لیا جائے گا۔
ترندی شریف کے حوالے سے مکتوٰۃ میں روایت ہے:

”إِلَّا تَزُولَ فَلَمَّا أُنْزِلَ آذَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُنْزَلَ عَنْ خُمُسٍ. عَنْ عُمَرَ: فِيمَا أَقْنَاهُ. وَعَنْ شِهَابٍ: فِيمَا أَبْلَاهُ. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنِ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا انْتَفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيهَا إِذَا عَلِمَ.“
(مکتوٰۃ ص ۴۴۲)

ترجمہ: ”بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں گئے
نہیں جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ
نہیں لیا جائے گا:

۱۔۔۔ اپنی عمر کہاں برباد کی تھی؟

۲۔۔۔ اپنی جوانی کہاں بوسیدہ کی؟

۳۔۔۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے

حاصل کیا تھا؟

۴۔۔۔ اور کہاں خرچ کیا تھا؟

۵۔۔۔ عالم سے سوال ہوگا کہ جو علم سیکھا تھا کیا اس پر

عمل بھی کیا تھا یا نہیں؟

چھوٹا سوال مگر مشکل جواب:

مسبب وہ دیکھنے میں بظہر چھوٹا سا سواں ہے اس کو عمل کر دے لیکن ذرا اس سوال کا جواب لکھتے بیٹھو تو تم کہو گے کہ یاد نہیں رہا، کیسے نرم کو دے دیا جائے گا، جس میں تمہارا زندگی کا سارا ریکارڈ موجود ہے۔ تاکہ دیکھتے رہو اور سمجھتے رہو۔

جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ وہ کہاں بوسیدہ کی تھی؟ "الْأَشْيَاءُ نُسْفَتُ بَيْنَ الْخَلْقُونَ" ہے اس لیے جوان کسی کی نہیں ستماء بدھوں کی نہیں ستماء عقل پر پروا آجاتا ہے، اس لیے حافظ کہتے ہیں کہ:

الصِّحَّةُ مُوَقَّتٌ كَمَنْ جَاءَ بِنَاصِيَةٍ لَيْلٍ تَرْتَدُّ

جوانی سعادت مند پسندیدہ دان

ترجمہ:..... "پر غور! صحت سن لو! کیونکہ سعادت

مند پہلے یوزھوں کی نصیحت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر

جاتے ہیں۔"

جوانی کی نعمت کی قدر کرو:

بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھ لو، "مَنْ كَرِهَ شَيْءًا ضَرَّكَ نَفْسُهُ" مجھ سے نہ ہو بڑا تم تو کرو۔ یہ جوانی اس قسم کی ہے کہ یہی زمانہ حقیقت میں کام کرنے اور کمانے کا ہے، بچپن کا زمانہ تو لاشعوری کا زمانہ ہے، اور بڑھاپے کا زمانہ میری صرح معذوری کا زمانہ ہے، یہی جوانی کا زمانہ ہے، اگر کمالات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسی جوانی کے زمانے میں حاصل کر سکتے ہو، اپنے کو عمارت اور یہاں رہنا چاہتے ہو تو بھی یہی زمانہ ہے، اس کے لئے سوزن قرین زمانہ ہے، بندہ یوں پر جانا چاہتے ہو تو آسمان سے اوپر تک پہنچ چو گئے اور نیچے گرنا چاہتے ہو تو بہانہ سے، دردناں اور چھپو یوں سے بھی

نیچے جاسکتے ہو، اسی جوانی کے زمانے میں اگر نیک بننا چاہو تو فرشتے تم پر رشک کریں، اور رخ دوسری طرف کر لو تو شیطان تم سے پناہ مانگے۔ حالانکہ جوانی بھی زندگی ہی کا ایک حصہ ہے لیکن اس کے سوال کا پرچہ الگ دیا گیا ہے۔ "وَعَنْ شَهَابٍ بْنِ خَلَفَةَ:" جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ کہاں بوسیدہ کردی تھی؟

مال سے متعلق سوال:

مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے لیا تھا؟ کہاں دیا تھا؟ حاصل کیسے کیا؟ خرچ کیسے کیا؟ یہ ایک سوال دو مستقل سوالوں کا مجموعہ ہے، ایک ایک پائی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے لیا تھا، حلال سے یا حرام سے؟ احکام خداوندی کی رعایت رکھی یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ خرچ کہاں کیا تھا؟ بال بچوں کے نفقہ پر خرچ کیا تھا تو بہت اچھا کیا، عزیز و اقارب کی خبر گیری پر خرچ کیا تو بہت اچھا کیا، صلہ رحمی پر خرچ کیا تو بہت اچھا کیا، غرباد مساکین کی مدد پر خرچ کیا تو بہت اچھا کیا، خیر کے کاموں میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ کیا تو بہت اچھا کیا، سبحان اللہ! فی وی پر خرچ کیا تھا؟ تو لعنت! اڈس انینا لگایا تھا؟ لعنت! دنیا بھر کی نیابت تم نے اپنے گھر میں ڈال لی، اس لئے پیسے دیئے تھے؟ اور جتنے منہ کے کام ہیں، نام و نمود اور لڑکھن کے کام ہیں، ان پر خرچ کر دے تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔

علم کے بارے میں سوال:

علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جتنا علم دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے علم حاصل ہی نہیں کیا، ماشاء اللہ! عمل کا سوال تو بعد میں ہوگا، ہم نے علم ہی نہیں لیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مہمل بھیجی تھی؟ اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضول بھیجوا تھا؟ ہدایت کے لئے بھیجا تھا ناں! تمہاری ہدایت کے لئے

مجھ بابت، تم ہی بتاؤ کہ قرآن کریم ہمیں کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر نبی
تہمیداری ہدایت کے لئے بھیجے گئے اور تم نے یہ لاپرواہی کی اور کہا کہ ہم نے سیکھا ہی
نہیں! چلو اتنا کہنے سے چھوٹ جاؤ گے؟

جاہل دُہرا مجرم ہے:

عالم بے عمل کی برائی نہ پوچھو! لیکن جو شخص غم ہی حاصل نہیں کرتا، اس کے
دو جرم ہیں، ایک غم حاصل نہ کرنا، دوسرا عمل نہ کرنا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اور آپ کی لاکھ ہوئی کتاب اور ہدایت یہ بندوں کو حقوق انسانیت سکھانے کے
لئے ہیں۔ حقوق انسانیت یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد۔ تم نے وہ دیکھے ہی نہیں، مطلب
یہ کہ انسانیت ہی نہیں سیکھی۔

فرض عین و کفایہ کی تعلیم:

اس لئے اکابر فرماتے ہیں کہ پورے دین کا عالم جتنا تو فرض نہیں ہے، یہ تو
فرض کفایہ ہے، امت میں کچھ افراد ایسے رہنے چاہئیں کہ جو جب بھی ان سے مسئلہ
پوچھا جائے وہ بتائیں، کسی بھی نوعیت کا مسئلہ ہو، غور و فکر کر کے بتائیں، لیکن میری
ذات سے متعلق جتنے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور جن کا مجھے روزمرہ سا بندہ پیش آتا ہے
ان کا سیکھنا فرض عین ہے، فرض عین! جیسا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ
فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح روزمرہ کے مسائل جو مجھے درپیش ہیں، ان کے
بارے میں سیکھنا فرض عین ہے، اور یہ کچھ مشکل نہیں، تم کہو گے کہ اب ہمیں مولوی
بنائے گا، نہیں! نہیں! فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں مولوی نہیں بنانے جارہے
مگر اتنی گزارش ضرور کریں گے کہ جو نیا مسئلہ پیش آئے، جس کا حکم تم کو معلوم نہ ہو،
کسی اللہ کے بندے سے، محقق عالم سے پوچھ لیا کرو۔ بس اتنی ہی بات ہے اور یہ کوئی
مشکل نہیں، مگر ہمارے بھائیوں کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ نماز بھی نہیں سیکھی اور نماز

تو نماز یہ اقامت جو کہتے ہیں ماں "اتَّهَذُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ" یہ بھی کبھی نہیں سیکھی، اقامت کہنے کا شوق ہے، اذان کہنے کا شوق، لیکن اس کے الفاظ ہی کی مشق کر لیتے بھائی، اذان کہتے ہوئے "اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ" کہتے ہو، اور "اَنَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ" کہتے ہو، ان کی نماز سنو وہ بھی غلط، غلط الفاظ ادا کرتا کلہ کفر ہے، علماء کہتے ہیں کہ "اتَّهَذُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" کا معنی یہ ہے کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر "اَنَا" کہو گے غلط پڑھو گے "الف" کہرا کر کے یعنی "اَنَا" پڑھو گے تو پھر معنی یہ بن جائیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی بن جاؤ گے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔

وضو نہیں سیکھتے۔ ایک موقع پر میں نے نماز جنازہ پڑھائی، ایک آدمی مجھ سے نز پر ا کہ میاں جی! نماز جنازہ کی نیت بھی بتایا کرتے ہیں، تم نے بتائی نہیں، میں نے کہا جن کو نماز جنازہ کی نیت نہیں آتی وہ تشریف کیوں لائے تھے یہاں؟ انہوں نے زحمت کیوں فرمائی؟ مولوی عین اس وقت جبکہ جنازہ تیار ہو تو کولہ تر جنازہ کی نیت بھی بتائے، اور مولوی تم لوگوں کو نماز جنازہ کا طریقہ بھی بتائے، تم کہیں تھے؟ مولوی سے پہلے مل نہیں سکتے تھے کہ ہمیں جنازہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ہمیں بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔

اللہ کے بندہ؟ اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے ہو، اپنے آپ کو کیوں دھوکا دیتے ہو؟ تو یہ میں نے محاسبہ کے بارے میں ذکر کیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنا محاسبہ کرتا رہے گا انشاء اللہ جب شدت اور سختی کا وقت آئے گا تو اس کا انجام رضائے الہی اور غلبہ نکلے گا، یہ شخص لوگوں کے لئے قابل رشک ہوگا، لوگ اس پر رشک کریں گے، قیامت کے دن اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں آدمی کامیاب ہے، اولین اور آخرین سب سنیں گے، اس کی

خوش دیکھنے کے نائق ہوگی، اس کا رشک قابل دید ہوگا، حسرت سے نگاہیں اس کی طرف اٹھیں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مصداق بنادے آمین!

اور جو شخص زندگی کے مشاغل میں مشغول رہا، غافل رہا، غفلت کی زنجیر گزر رہی ہے، اور میثاق میں مبتلا اور مشغول رہا، کبھی پیچھے دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ پیچھے بھی دیکھ لیتے، گناہوں کی سڑک پر، اس کے راستے پر سر پٹ دوڑ رہا ہے، کوئی آواز دیتا ہے تو سنتا نہیں، کوئی بلاتا ہے تو بولتا نہیں اور یہ کہہ کر گزر جاتا ہے کہ:

رندِ خراب حالی کو زامہ نہ چھیڑ تو!

تجھ کو پرانی کیا پڑی؟ اپنی نیز تو!

بھائی! ہمیں کسی پرانی کی نہیں پڑی، تو بہ تو بہ تو بہ! اپنی نیز جائے تو بہت ہے، لیکن تم تو یہ کہہ کر فارغ نہیں ہو جاؤ گے، تمہیں جو بلایا جا رہا ہے، جو آوازیں دی جا رہی ہیں، جو سمجھایا جا رہا ہے، وہ تمہارے نفع کے لئے ہے، زیادہ کا اپنا نفع نہیں ہے، یہ کہہ کر کہ اپنی نیز تو، تم ہر سے تو فارغ ہو جاؤ گے، لیکن قیامت کے دن کیسے فراغت ہوگی؟ اس کا تو سوچ لو!

گناہ گار اور غافل کا انجام بد:

تو جو شخص زندگی بھر مصروفیات میں مصروف رہا، غافل رہا اور مٹتا ہوں کے راستے پر دوڑتا رہا، اس کو کبھی متوجہ ای اللہ ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی، جب اس کا انجام نکلے گا تو نہایت عداوت اور حسرت کا انجام ہوگا۔ تم جانتے نہیں ہو کہ جتنی شراب تیز ہوتی ہے اتنا ہی مستی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب کثرت ہوتا ہے تو اعضا شکنی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، پھر اٹھ نہیں سکتے، معاشی اور غفلت کی شراب میں اتنے بدمست نہ ہو جاؤ کہ قیامت کے دن پھر اٹھانے جا سکتے، اعضا شکنی تمہیں چلنے نہ دے۔

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تم کو نصیحت

کی جارہی ہے، اس پر غور کرو، تاکہ جس چیز سے رکنا چاہئے آج
تم باز رہ سکو تاکہ کل قیامت کے دن تم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔“

لزوم حق سے حق کی راہ نمائی:

اور حضرت معاذیہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حق کو لازم
پکڑو گے تو وہ تمہارے سامنے حق کو واضح کرے گا، حق خود واضح کرے گا اپنے آپ کو،
اور جب تمہارے سامنے حق آجائے گا اور تم حق کو لازم پکڑو گے تو حق کے منازل
اور مراتب تمہارے سامنے آجائیں گے، اس لئے کوئی فیصلہ حق کے خلاف نہ کرو، اللہ
تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نصیحت فرمائی تھی کہ:

”يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
فَلَا تُخْطِئُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ... الخ.“

(مس ۲۹)

ترجمہ: ”اے داؤد! ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ
بنایا ہے، لہذا لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کیا کرو، خواہش نفس
کی پیروی نہ کرو۔“

اللہ کی شان! بات دیکھو کہیں سے کہاں پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما
رہے ہیں کہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، نبی کا نفس کیا ہوگا اور اس کی خواہش کیا
ہوگی؟ جب نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، تو میرے اور
”پ کے لئے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا فرمائے، آمین!

روم علیہ السلام تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و رضوانہ علیہم اجمعین

موت کے وقت کے احوال

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 (الحمد لله وسبح على جلاله والثناء له)
 ”حضرت کا ایک دہکا آج سے کئی سال قبل ہفت
 روزہ ختم نبوت میں شائع ہوا تھا، جو موت اور موت کے بعد جیش
 آنے والے احوال کی حقیقی عکاسی پر مبنی ہے، وہ بحوالہ ختم نبوت
 شامل اشاعت ہے۔“

جتنے ہم نے ظلم کئے ہیں، جتنی لوگوں پر زیادتیاں کی ہیں، جتنے گناہ کئے
 ہیں، وہ موت کے وقت ہمارے سامنے منظر ہو جائیں گے، سامنے آکر کھڑے
 ہو جائیں گے، اور پھر شیطان اس وقت اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ ان کا ایمان ختم
 ہو جائے، اس کو کافر کر کے مارا جائے، بندوں کے گناہوں سے اس کا پیٹ نہیں بھرے۔
 ایک حدیث شریف میں ہے کہ:

ترجمہ: ”شیطان کہتا ہے کہ آدم کی اولاد نے میری
 کمر توڑ ڈالی ہے، بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑی محنت کے
 ساتھ میں ان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہوں اور ان سے گناہ

کرواتا ہوں اور جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کو اپنی قلعی کا احساس ہوتا ہے اور ندامت کے ساتھ کہتا ہے: یا اللہ! مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں گناہگار ہوں، میں تیرا قصور وار ہوں، مجھے اپنا رحمت سے معاف فرما دے! اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں: چلو معاف کیا! اس طرح شیطان کی ساری محنت رائیگاں جاتی۔“

نزع کے وقت شیطان کا مکر:

لیکن مرنے کے وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی کو یہ یقین دلائے کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تو اتنا بڑا گناہگار ہے کہ تیری بخشش ناممکن ہے، اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر کے اس کا ایمان سلب کر لے۔

امام احمد بن حنبلؒ کا واقعہ:

حضرت امام احمد بن حنبلؒ کا واقعہ ہے کہ وہ نزع کی حالت میں تھے، غشی ہوتی پھر افاقہ ہو جاتا، پھر غشی ہوتی پھر افاقہ ہو جاتا اور غشی کی حالت میں کہتے: ”لا اذًا، لا اذًا“ (نہیں! ابھی نہیں، نہیں! ابھی نہیں) آپ کے صاحبزادے صالحؒ سر ہانے پر کھڑے تھے، جب حضرت امامؒ کو ہوش آیا تو صالحؒ کہنے لگے: اباجی! آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ عجیب لفظ بول رہے تھے۔ ”ابھی نہیں! ابھی نہیں!“ فرمایا کہ: سامنے ابلیس کھڑا ہے اور اس طرح دانتوں میں انگلی دبائی ہوئی ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ: ”احمد ہائے افسوس! احمد تو مجھ سے بچ کے چارہ ہے۔“ تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ: ”ابھی نہیں! ابھی نہیں!“ ابھی چند سانسیں باقی ہیں، پتہ نہیں ان چند سانسوں میں کیا ہوتا ہے؟

حضرت جنید کا واقعہ:

حضرت جنید بغدادی نزع کی حالت میں تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ حضرت ساری عمر تلاوت کی ہے، دہشت نہیں، حالت نہیں، اب تو بچے اور پر دم کیجئے! فرمایا: تمہارا نامس دو جائے اس وقت سے زیادہ میں کسی وقت بھی محتاج نہیں تھا، حاضر بالکلیہ ہو جانا بہت بڑی ہمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے معاف رکھیں کہ کسی کا غائبہ رہا ہو۔ میں یہیں سب نیچے فیصلہ ہو چکا ہے، پہلی منزل کو نزع ہے، مرنے کو تو سارے ہی مرتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کیسے مرا؟ اور کینے لے کر مرا ہے؟ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت! دعا فرمادینے لے اللہ تعالیٰ گناہ سے حفاظت فرمائے، تو فرمایا: تم گناہ کو روکتے ہو، یہاں ایمان کے لئے پڑے ہوئے ہیں، گناہ کی تو معافی ہو جائے گی، خدا نخواستہ سڑا ایمان ہی جاتا رہا تو پھر کیا ہوگا؟

یہ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ
ترجمہ: "اللہ تعالیٰ کے غضب کو بچنے والی غفلت سے
بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔"

ظالم کے لئے یہ وقت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اور ظالم کس کر سکتے ہیں؟ ظالم کون ہوتا ہے؟ کسی سے بے نصافی کرنے والا، کسی کے حقوق جو ہمارے ذمہ لازم ہیں اور ہم نے اس کا حق دانہ کیا تو یہ ظلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ترجمہ: "... اعظم قیامت کے دن قہمتیں بن جائیں گی، ہر طرف اندھیرا، چار سو اندھیرا، کدھر جائیں؟ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔"

ہماری غفلت کا عالم:

ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے اگلے مراحل سے بالکل غافل اور بے پروا ہو جاتے ہیں، کافروں کی طرح شاید اب ہمارا بھی یہ عقیدہ ہو گیا ہے کہ بس زندگی تو یہی زندگی ہے کہ مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ اس کا کچھ خیال بھی آتا ہے لیکن یقین نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا قول نقل کیا ہے۔ "إِنْ نَقُتْ إِلَّا خُنًا زَعَا نَحْنُ بِمُسْتَعِیْنِ۔" جبکہ مومن کی یہ شان نہیں، مومن کا اگلی زندگی پر، پیش آنے والے اچھے اور برے حالات پر ایسا یقین ہے جیسا کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر ہوتا ہے، اللہ کے بندے بے پرواہ ہو کر نہیں چلتے، ان کو پتہ ہے کہ مرنا ہے۔

موت آخرت کی پہلی منزل:

مرنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوتا ہے، میں کہتا ہوں مرنے کے وقت جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لئے ایک سوالیہ نشان ہے، آدمی کا اچھایا برا ہونا اس وقت اس کو معلوم ہو جاتا ہے، اور اس کے اعمال کی جزا و سزا اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔

نیک لوگوں کی موت کی کیفیت:

حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ:

حضرت مزارائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جب قبض روح کے لئے مرنے والے کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو سورج کی طرح نہایت چمکتے ہوئے نورانی چہروں اور حسین شکل میں آتے ہیں، ان کے وجود سے خوشبوئیں آتی ہیں، مرنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بہت دیر کا دوست چمچڑا ہوا آج ملا ہے، اس کو سلام کہتے ہیں، نہایت پیار کے ساتھ اس کی روح قبض کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ: عزرائیل! میری امت کے ساتھ جنتی نہ سمجھو! کہا کہ: یا رسول اللہ! آپ کی امت کے نیک لوگوں کے لئے میں ان کے والدین سے زیادہ مشتاق ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو نہایت نورانی چہرے اور نورانی لباس میں ہوتے ہیں، وہ آکر اس کا احاطہ کر بیٹھتے ہیں اور حضرت عزرائیل علیہ السلام میت کے سر پہنے کفن کر سکتے ہیں کہ اسے ایمان والی اور الہیمان والی روح! اللہ کی رحمت اور رضوان کی طرف نکلے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عزرائیل کا یہ لفظ سن کر روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشکینہ سے قطرہ فک جاتا ہے، گویا ملک الموت کے پیادے الفاظ سن کر روح نکلنے کے لئے ایسا بے تاب ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی پرندہ بنجرے کا دروازہ کھولنے وقت بے چین ہوتا ہے کہ کھل دیں گویا یہ روح ایک بند بنجرہ میں تھی نور ایک مبارک فرشتہ آیا ہے جو بنجرہ کھول رہا ہے، روح نکلنے کے لئے بے تاب ہو جاتی ہے، پھر روح نکلی اور فوراً رحمت کے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک لمحہ بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے پاس نہیں چھوڑتے، جنت سے کفن ساتھ لے کر آتے ہیں، ہم تو اس جسم کو اور اس دھڑ کو کفن پہناتے ہیں، لیکن روح کا کفن فرشتے جنت سے لے کر آتے ہیں، ایسا معطر اور ایسا خوشبودار کفن کہ روئے زمین کی کوئی کشتوری اس کا مقابلہ نہیں کرتی، اس روح کو اس میں لپیٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، راستے میں فرشتوں کی جماعتیں ملتی ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ کون مبارک بندہ ہے؟ کون پاکیزہ روح ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ غلام بن فلاں ہیں، دنیا میں جو اس کے بہترین انکسارات تھے ان کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ روح پہلے آسمان پر جاتی ہے تو وہاں کے مقرب فرشتے اس کی مشاہدت کرتے ہیں، اسی طرح ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں (یہاں تک کہ اس کو بارگاہ الہی میں باریابی ہوتی ہے، گویا روح بارگاہ الہی میں سجدہ کرتی ہے،

آج تک عالم نہ جہد کرتے تھے، آج دو وقت آیا کہ جیسا سجدہ کرنا چاہئے تھا، ویسے سجدہ کیا جائے، حق تعالیٰ شام فرماتے ہیں: میرے بندے کو عظیمان میں گمراہ اور نیک اوران کا جو فرقہ ہے اس میں پہنچو۔

برے آدمی کی موت کی کیفیت:

اور جب برا آدمی مرتا ہے تو عزرائیل علیہ السلام نہایت ڈر آؤنی شکل میں آتے ہیں، ایسی ڈراؤنی شکل کہ اللہ کی پناہ اور ان کے ساتھ ڈراؤنی شکل کے فرشتے ہوتے ہیں اور ان کے پاس دوزخ کا بدبودار کفن ہوتا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کو ذراٹ کر کہتے ہیں کہ اب غیث روح! نکل اپنے رب کے خطاب کی طرف! خود باللہ اللہ کی پناہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی اس جھڑکی کو اس کر روح نبیؐ کے نکلنے کے لیے اب ہو کر بدن سے روئیں روئیں میں تہایت کر جاتی ہے جیسے کسی پرندے کو پکڑنا چاہتے ہیں اور دو چھینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بھلا اس کو چھینے کوئی دیتا ہے؟ اب اتنی سختی اور شدت اس میں ہوتی ہے جیسے اس کے پیچ ٹیلی پتھر پر، مگر اس کو کھینچا جائے، اس کو بھی اس طرح سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ یہ چونکہ دوزخ کا عالم ہوتا ہے اور دوزخ کے معنی کھینچنے کے ہیں اور جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو وہاں رواں دھنی ہو جاتا ہے و روح نکالنے کے بعد اس کو نور اُغذاب کے فرشتے لے لیتے ہیں اور اسے گندے اور بدبودار گت میں لپیٹتے ہیں وہ آئندہ اور بدبودار ہوتا ہے کہ روئے زمین پر نہ بدبودار کوئی مردار نہیں، اب فرشتے اس کو لے کر اوپر جاتے ہیں تو جہاں سے وہ گزرتے ہیں، راستے میں جتنے فرشتے ملتے ہیں اس کی گندگی سے ناک بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لعنت ہو اس پر، کون غیث روح ہے؟ اے جانے والے فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں من فلاں ہے، فرشتے اس کے لئے بدعت کرتے ہیں، جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس کی روح اپنے عقلمن پھیلاتی جاتی ہے اور

بیب فرشتے اس کو لے کر اوپر آسمان تک پہنچتے ہیں تو اس کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، بند کر دیے جاتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ اس کو سب سے مٹلی زمین میں ”جہنم“ میں پھینک دو، چنانچہ وہیں سے پھینک دیتے ہیں۔

نزع کی حالت کا خلاصہ:

یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ ذکر کیا ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ موت کا مرحلہ مجھے بھی درپیش ہے اور آپ کے سامنے بھی پیش آنے والا ہے، اور یہ بات میں آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جیسی ہم نے زندگی گزار لی ہے، اسی کے مطابق مرتے وقت ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، نیک لوگوں کے ساتھ ان کے مطابق، اور بدوں کے ساتھ ان کے مطابق۔ پھر نیک لوگوں کے بھی مختلف درجات ہیں، اسی طرح برے لوگوں کے بھی بے شمار درجات ہیں، کافروں کے بھی بے شمار درجات ہیں، ہر ایک شخص کے ساتھ اس کے درجہ کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ ہمارا زندگی گزارنا ایسا ہونا چاہئے کہ نزع کا وقت، موت کا وقت ہمارے لئے اللہ کی رحمت کا وقت ہو، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا وقت ہو، اللہ کے غضب اور عذاب کا وقت نہ ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے:

”اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِيْ اٰخِرَتِيْ، وَخَيْرَ غَنِيَّتِيْ

خَوَاتِمَتِيْ، وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“۔

ترجمہ:..... ”یا اللہ! میری عمر کے آخری حصہ کو سب

سے بہتر حصہ بنائے، یا اللہ! میرے اعمال میں سب سے اچھا

عمل وہ ہو جس پر میرا خاتمہ ہو، یا اللہ! میرے دنوں میں سب

سے بہترین دن وہ ہو جس دن میں آپ سے ملاقات کروں
(یعنی جس میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پیش کیا جاؤں،
وہ دن میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو گا۔“
اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں۔

اللہ کے مقبول بندوں کے لئے موت کا دن عید کا دن ہے:

اللہ کے مقبول بندوں کے لئے موت کا دن گویا ان کے لئے عید کا دن ہے۔
شادی کا دن ہے کہ اس سے زیادہ خوشی اور مسرت کا دن ان پر کبھی نہیں آیا۔ اور
ہدکاروں اور گناہگاروں کے لئے موت کا دن سب سے برا دن اور سب سے زیادہ
بر بادی کا دن ہے کہ اس سے زیادہ برا دن ان پر کبھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو
ہمارے لئے اپنی رحمت سے آسان فرمائے اور ہمیں اس وقت کے لئے تیاری کرنے
کی توفیق عطا فرمائے۔

دوسری منزل قبر ہے:

خدا خدا کر کے یہ مرحلہ گزرا۔ اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے
کندھوں پر سوار ہو کر یہ جا رہا ہے، لیکن جاننے والے جان رہے ہیں کہ دوزخ کی
طرف جا رہا ہے یا جنت کی طرف جا رہا ہے۔

میت کو جلدی دفنانے کی تاکید:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے
تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو، کیونکہ اگر وہ ٹیک ہو گا تو تم اس کو خیر کی طرف جلدی
سے بھیج دو، تم نے اس کو یہاں کیوں متعید کر رکھا ہے؟ کیوں یہاں پھنسا یا ہوا ہے؟ اور
اگر برا ہے تو اس مردار کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لئے حکم ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اس کی
چھیدر بھیجنے فوراً کرو۔

تدقین میں تاخیر کرنے کی بری رسم:

ہمارے یہاں بہت برا رواج ہے کہ میت کو انکائے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میت کو روکے رکھو، کیونکہ اس کے عزیز واقارب اس کا منہ دیکھنے کے لئے انگلینڈ سے آرہے ہیں، دغی سے آرہے ہیں، لاہور سے آرہے ہیں، فلاں جگہ سے آرہے ہیں، فلاں جگہ سے آرہے ہیں، گویا ان عزیز واقارب نے آج سے پہلے کبھی اس کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ اور ایک اس سے بدتر رسم یہ ہے کہ کسی شخص کا انگلینڈ میں، امریکہ میں انتقال ہوا، اس کی میت کو پاکستان لانے کے انتظامات ہو رہے ہیں اور اس میں بعض اوقات کئی دن لگ جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں خلاف شرع ہیں۔

اب اس کے بعد میت کو قبر میں پہنچا دیا اور قبر کو اوپر سے بند کر دیا گیا، بعض بے وقوف قبر کی بناتے ہیں، اور بعض قلعے لگاتے ہیں، بعض قبر پر تختی لگاتے ہیں اور اس پر قبر واسلے کے القاب و آداب لکھتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ان باتوں کا کیا فائدہ؟ اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ تو اندر ہو رہا ہے، اندر کتنی تاریکی ہے؟ اندر کتنا اندھیرا ہے؟ اس کا تو کوئی علاج کرو، اوپر سے دیے جلانے کا کیا فائدہ؟ اکبر الہ آبادی کے بقول:

ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے!

تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے!

(بخت روز و ختم نبوت کراچی ج: ۱۵، ص: ۱۱۰)

شاہراہ انسانیت کی
روشن قندیلیں

وفادہ موت:

مولانا غلام علی آزادؒ، میر سید طیبؒ کے حالات میں لکھتے ہیں: شیخ عبدالحق (محدث) دہلوی قدس سرہ اور حضرت میر طیبؒ کے مابین بڑا گہرا دوستانہ تعلق تھا، شیخ عبدالحق قدس سرہ برعایت بزرگی انہیں ”شیخ طیب“ کہا کرتے تھے، شیخ عبدالحق قدس سرہ پچانوہ سال کے زمانے میں کئی کتاب کا درس دے رہے تھے کہ کسی مقام میں شیخ کو ناہل ہوا، شیخ نے حضرت میر کو یاد کر کے فرمایا: ”اگر شیخ طیب اس وقت موجود ہوتے تو اس مقام کو آسانی سے حل کر دیتے۔“ ادھر شیخ کے منہ سے یہ بات نکل اور ادھر حضرت میر طیبؒ جو وطن مالوف (بلگرام) سے بھٹہ دہلی تشریف لارہے تھے، کمر بستہ شیخ کی خدمت میں پہنچ گئے، شیخ بہت خوش ہوئے، انہیں خوش آمدید کہی اور فرمایا: ”ہم تو آپ کو یاد ہی کر رہے تھے۔“ قصہ بیان فرمایا، کتاب پیش کی گئی، حضرت میر سید غیبؒ نے کتاب ہاتھ میں لے کر قدرے ناہل کیا اور پھر ”عبارت رانجہ خواندہ کہ مطلب ہے آئندہ تقریر کنند خود بخود واضح گفت۔“ عبارت اس انداز سے پڑھی کہ مطلب بغیر تقریر کے آپ سے آپ واضح ہو گیا۔

شیخ نے فرط مسرت میں حاضرین سے فرمایا: ”دیکھا ہمارے کہتے تھے کہ شیخ طیب اس مقام کو با آسانی حل کر سکتے ہیں۔“
مولانا آزادؒ آگے لکھتے ہیں:

”شیخ عبدالحق کے صاحبزادے شیخ نورالحق ان دنوں بادشاہ وقت کے اصرار سے دارالحکومت آگرہ میں منصب قضا پر فائز تھے، شیخ عبدالحقؒ نے میر سید طیبؒ سے دریافت کیا: ”کس راستے سے آگرہ؟“ ”آگرہ کے راستے سے!“ ”نورالحق سے بھی ملاقات ہوئی؟“ ”جی نہیں! سوانح سفر سے ملاقات کا موقع

نہ مل سکا۔

ظاہر ہے کہ میر سید اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے تھے۔

شیخ نے فرمایا: ”بظاہر اس کا سبب یہ ہے کہ وہ قند کا مرعوب ہے، اس لئے اعراض فرمایا گیا، بعد ازاں شیخ نے فرزند ارجمند کی شان میں کچھ توصیہ کلمات فرمائے کہ وہ اگرچہ میرا بیٹا ہے مگر ہے باپ کی جگہ، اگرچہ میرا شاگرد ہے، مگر ہی نے استاد کے ہے، اور اگرچہ میرا مرید ہے مگر مجتہد مرشد کے سمجھتا ہوں۔“

میر سید نے اس دوستانہ شوہ کا کیا اثر لیا؟ وہ خود سولہ آزاد بنگالی کی زبان

سے کہتے:

”میر سید طیب“ از پیش شیخ برخواست بعنوانے کہ ”گویا
برائے تم دعا کر دین می رود، اطلاع شیخ ہا طور کمر بستہ بہ رجب
تہتمیری گرفت وہاں شیخ نورالحق ملاقات کر دہ برشت۔
شیخ عبدالحق از حسن خلق میر خنے خوشنود گرچہ معذرتہا
زبان آور۔“ (تذکرہ ص ۲۶)

ترجمہ: ”میر سید طیب“ شیخ کے پاس ایسے اچھے گویا
کمر جو باندھ رکھی تھی، اسے کھولنے جا رہے ہیں اور شیخ کو اطلاع
کئے بغیر اسی طرح بندھی، بندھائی اٹنے پاؤں بندھ کر کی دہلی
نورالحق سے ملاقات کر کے واپس آئے۔

شیخ عبدالحق ”حضرت میر“ کے حسن خلق سے بہت حوش
ہونے اور دیر تک معذرت کرتے رہے۔“

گھر کی بات بازار میں:

انجی میر سید علیہ قدس سرہ کے تذکرہ میں مولانا غلام علی آزاد نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک دن ایک بزرگ، میر سید کی مشافہانہ زیارت کو آئے، دوران گفتگو ”مصلیٰ از مسائل توحید پر سید“ (مسائل توحید کا کوئی بزرگ مسئلہ پوچھ بیٹھے) مگر حضرت میر طرح دے گئے اور باندہ تہاہل فرمایا: ”مجھے اس مسئلے کی خبر نہیں۔“ اور اس امر کی مطلق پروا نہیں کی کہ لوگوں کے حسن عقیدت کو ضیاع پہنچے گی۔ یا کوئی غلطی کا یہ اعتراف لوگوں کی نظر سے انہیں گرا دے گا۔ بہر حال مجلس ختم ہوئی اور غلطی میر آئی تو حضرت میرؒ نے سہمان ساکس سے فرمایا: ”گھر کی بات بازار میں نہیں کہا کرتے، ہاں اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟“

(ماثر مکرّم ص ۳۷)

اشراف نفس:

مولانا غلام علی آزاد رحمۃ اللہ علیہ، میر مبارک حدیث بلکرای قدس سرہ کے

حالات میں تحریر فرماتے ہیں:

”استاذ المحققین میر طفیل محمد بلکرای طالب ثرا فرماتے تھے کہ ایک روز حضرت میر (سید مبارکؒ) کی خدمت میں بار بار ہوا، وضو کے ارادے سے اٹھے تھے کہ اچانک زمین پر گر گئے۔ میں اٹھ کر پاس گیا کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو میں نے سبب دریافت کیا، تو بتانے سے گریز فرمایا بالآخر بڑے اصرار کے بعد فرمایا کہ تین دن سے کسی قسم کی کوئی غذا حلق سے نیچے نہیں اتری۔ ان تین دنوں میں نہ کسی سے اس فاقہ کا اظہار کیا نہ قرض لیا۔ مجھ پر بڑی رقت طاری ہوئی، وہاں سے فوراً اپنے مکان پر پہنچا اور نہایت عمدہ کھانا جو حضرت کو مرغوب تھا،

تیار کیا اور لے کر حاضر خدمت ہوا۔ پہلے تو بہت ہی مسرت و
بشاشت کا اظہار فرمایا اور بڑی دعائیں دیں بعد ازیں فرمایا:
”مگر تمہیں ناگوار نہ ہو تو ایک بات کہوں؟“ عرض کیا ضرور۔

فرمایا: ”ایسے کھانے کا نام فقرہ کی اصطلاح میں
”طعام اشرف“ ہے، جو چند کرفقیہ کے نزدیک اس کا کھانا جائز
ہے اور شریعت میں تمنا و ن کے بعد تو مردار بھی حلال ہے، مگر
طریقہ فقرائیں ”طعام اشرف“ کا کھانا جائز نہیں۔“

میں نے حضرت کا یہ ارشاد سنا تو بغیر کسی رو و تدبیر اور
چون و چرا کے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور کھانا اٹھا کر باہر لے آیا،
تھوڑی دیر توقف کے بعد کھانا لے کر پھر حاضر ہو گیا اور عرض کیا
کہ جب بندہ اس کھانے کو اٹھا کر لے گیا تھا، تو کیا حضرت کو یہ
توقع تھی کہ دوبارہ وہیں لائے گا؟ فرمایا: نہیں! عرض کیا: اب تو
یہ حضرت کی توقع کے بغیر آیا ہے اس لئے ”طعام اشرف“ نہیں
رہا۔ حضرت میرا اس تاویل سے بہت مغلطہ ہوئے اور فرمایا کہ تم
نے عجیب فراست سے کام لیا، چنانچہ اس کھانے کو بدعت تمام
تبادل فرمایا۔“ (نائر اکرام ص ۸۸، ۸۹)

فائدہ:..... ”اشرف“ کے معنی ہیں کسی چیز کو اوپر سے جھٹک کر دیکھنا، اور
جب کسی چیز کے حصوں کو دل لچائے، یا کسی شخص سے کسی چیز کے حاصل ہونے کی
توقع ہو تو اس کو ”اشرف نفس“ کہتے ہیں، اور یہ اصطلاح مندرجہ ذیل احادیث سے لی
گئی ہے:

”عن حکیم بن حزام قال: سألت رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم فاعطانی، ثم سألته فاعطانی، ثم

قال لی: یا حکیم! ان هذا المال خضر حلو، فمن اخذه
 بمخارفة نفس يورثه له فيه، ومن اخذه باشراف نفس
 لم يورث له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد
 انعبا غير من اليد السملی. قال حکیم: فقلت: یا
 رسول الله! والذي بعثك بالحق! لا أرا احدا بعدك
 شيئا حتى افارق الدنيا. متفق عليه. (مشکوٰۃ ص: ۹۲)
 ترجمہ: حضرت حکیم بن زرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے
 ہیں کہ میں نے سب حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دست
 سواں ورز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال عطا کر دیا،
 میں نے دوبارہ سواں کیا، پھر دوا کر دیا، پھر رشاد فرمایا: "اے
 حکیم! یہ مال بڑا سبز، دلی فریب اور شیریں ہے، جو شخص اس کو
 سیریشی کے ساتھ سے لے لے تو اس مال میں برکت ہوگی،
 جو شخص کسی حرام وضع (اشرف نفس) کے ساتھ لے لے اس کے
 لئے مال میں کبھی برکت نہ ہوگی اور اس کی حالت جوع بقر کے
 اس مریض کی ہے جو کھانا نہ کھا کر پیٹ نہ بھر سکے اور ناپاک
 ہتھ (یعنی دینے والا) بکتر ہے نیچے سے ہاتھ سے (یعنی لینے
 والے سے)۔"

ایک اور حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

"عن عمرو بن الخطاب قال: كان النسي صلي
 الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فاقول: اعطه الفقر اليه
 سي! فقال: اخذه فتموله وتصديق به، فما جاءك من
 هذا المال وانت غير مشرف ولا متل فخذ، وما لا

تَبَعُهُ نَفْسُكَ مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ۔“ (مخلوۃ ص: ۱۶۲)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال کا کچھ عطیہ دیتے، تو میں عرض کرتا کہ کسی ایسے شخص کو دیتے جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا حرج ہے، اس کو لے، اپنے پاس رکھو اور صدقہ خیرات کرو۔ (بعد ازاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی ضابطہ بیان فرمایا کہ) جو مال بغیر طمع نفس اور سوال کے تیرے پاس آجائے اس کو لے لیا کرو اور جو اس شرط پر پورا نہ اترے، اس کے پیچھے مال نہ پکاد۔“

ان احادیث میں تصریح فرمائی گئی ہے کہ جس طرح بغیر ضرورت و اضطرار کے سوال کرنا جائز نہیں، اسی طرح کسی کی چیز پر نظر رکھنا، اس کے حصول کی حرص اور طمع رکھنا بھی ناپسندیدہ ہے اور اس طرح جو مال حاصل ہو، وہ بھی خیر و برکت کا موجب نہیں ہوتا، اس سے نفس کو تسکین نہیں ہوتی بلکہ اس کی جوع البقر میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ الغرض شریعت میں زبان کا سوال جس طرح ناجائز ہے، اس طرح دل کا مال بھی تحریم ہے، اسی کو ”اشرف نفس“ کہتے ہیں، جس سے بچنے کا اہل اللہ کے یہاں خاص اہتمام ہے۔

ایک پیسہ اور دو کام:

میر سید مبارک محدث بگرامی قدس سرہ ہی کا ایک اور واقعہ مونا نا آرز اور رحمتہ اللہ علیہ نے اس طرح نقل کیا ہے کہ موصوف نے اپنے قدیم محاذ ”سیدہ واژہ“ سے ترک سلوک کر کے شہر کی مشرقی جانب ایک میدان میں سکونت اختیار کر لی تھی، وہاں رعایا آباد کی، مسجد بنوائی، رہائشی مکانات بنوائے اور چودوں اور درندوں سے حفاظت کے

لئے آبادی کے گرو پختہ دیوار بنوائی۔ اس ہستی میں بیشتر نور بانوں کو بادیہ، کیونکہ وہ اکثر رند اور نمازی ہوتے ہیں، اور تمام آبادکاروں کے لئے قانون مقرر کر دیا کہ جنگلات نماز باجمعت مسجد میں ادا کیا کریں۔ ایک جولاءِ ہے نے عذر کیا کہ میں بیچ وقت حاضری سے معذور ہوں، میرا رستہ اللہ علیہ نے جب دریافت کی تو جولاءِ بولا: جتنی دیر نماز کو جانا ہوں، کام میں حرج ہوتا ہے اور اجرت میں نقصان۔ حضرت میرؒ نے پوچھا کہ روزانہ نماز کے وقت کام بند رہنے سے کتنی کمی واقع ہو جاتی ہے؟ جواب دیا کہ ایک پیسہ! حضرت میرؒ نے فرمایا: ایک پیسہ بھر سے لے لیا کرو مگر نماز پڑھا کرو، اس نے قبول کر لیا۔

ایک روز یہ جولاءِ مسجد میں آیا اور وضو کئے بغیر نماز میں کھڑا ہو گیا، حضرت میرؒ نے ڈانٹا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہو؟ جواب دیا ایک پیسے میں دو کام نہیں ہو سکتے کہ وضو بھی کروں اور نماز بھی پڑھوں، حضرت کو بے اختیار ہنسی آئی، اور وضو کے لئے مزید ایک پیسے کا اضافہ فرما دیا۔

دعوت و تبلیغ کا ایک اہم اصول:

یہ تو خیر ایک لطیفہ ہوا، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مولانا آزادؒ نے آگے لکھا ہے:

”رفتہ رفتہ حاکم را رغبت دلی در نماز بجم رسید، و از

قد خائے اجرت در گزشت۔“ (تأثر، نکرہ ص ۹۷)

یعنی وہ مسکین جولاءِ جو نماز کے علاوہ وضو کے لئے الگ پیسے کا مطالبہ کرتا تھا، رفتہ رفتہ ظاہر کا اثر اس کے باطن پر ہوا، نماز اس کے قالب سے قلب تک پہنچ گئی، اور جو نماز صرف ایک پیسے کے لالچ میں پڑھتی جا رہی تھی وہی بالآخر دلی رغبت کے ساتھ ادا ہونے لگی، اور یوں اس کے اجر و مزدوری کا معاملہ بجائے میر صاحب کے براہ راست اس ذاتِ عالی سے طے ہو گیا جس کی نماز پڑھنا مقصود تھی۔

بظاہر جو نماز ایک پہرے کے بدلے پڑھی پڑھائی گئی وہ ایک پہرے کی بھی نہیں تھی لیکن شروع ہی سے اسے یہ مسئلہ سمجھایا جاتا تو بعید نہیں وہ تمام عمر نماز سے محروم رہتا، مگر حضرت میر قدس سرہ نے حکیمانہ تدبیر سے اسے نماز کا عادی بنا دیا۔ اس تدریجی حکمت سے کم ہمتوں کی ہمت بڑھاتا اور بے راہوں کو راہ پر ڈالتا اسوۂ نبوت ہے۔

چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بنو قریظہ کا وفد بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہوا تو انہوں نے اسام لالنے کے لئے یہ شرط رکھی کہ نہ تو انہیں کبھی جہاد کے لئے بلایا جائے گا، نہ ان سے زکوٰۃ و عشر لیا جائے گا، ورنہ انہیں نماز پڑھنے کے لئے کہا جائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں جہاد و عشر کی معافی دی جاتی ہے، راہی نماز تو اس کی معافی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس دین میں ذرا بھی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو: ”فانه لا يحرم في دين لا ركوع فيه“۔

دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد و عشر کی معافی کی شرط پر ان کا سلام قبول فرمایا، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ اسلام سے آئیں تو خود بخود صدقہ بھی ادا کریں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ (ابوداؤد ص ۳۶۸)

مولانا بدر عالم نور اللہ مرتدہ کوہلی روایت کے ذیل میں فرماتے ہیں:

”مہر موصوف (فطی) کا خیال ہے کہ جہاد اور زکوٰۃ

کا استثناء بھی یہاں صرف صورتاً تھا، کیونکہ جہاد ہمیشہ فرض نہیں

ہوتا، زکوٰۃ بھی انصاف اور حورانِ حبل پر موقوف ہوتی ہے، اس

لئے سرمدت ان کو ان دونوں سے سبک دس کر کے جاسکتا تھا، راہی

نماز تو وہ ایک ایسی عبادت تھی جسے دن میں پانچ بار ادا کرنا ہر

شخص پر فرض ہے۔ اس کا استثناء کسی کے حق میں گوارا نہیں کیا

جاسکتا، نیز اس وفد بنو قریظہ کے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ

یقین حاصل ہو چکا تھا کہ آئندہ چل کر وہ اپنے شوق سے صدقہ بھی کریں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ ایسی صورت میں ان کے ساتھ لفظی مناقشہ کرنا غیر مناسب تھا۔“

(معالم السنن ج ۲ ص: ۳۵)

اور دوسری روایت کے تحت لکھتے ہیں:

”اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مبلغ کے لئے اصل مقاصد کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور لفظی مناقشات کرنا نامناسب ہے، بعض مرتبہ صرف لفظی گرفتوں سے اصل مقاصد ہی فوت ہو جاتے ہیں۔“ (ترجمان السنن ج ۲ ص: ۴۰)

اسی نوعیت کی ایک اور حدیث ابوداؤد، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں بالفاظ مختلفہ مروی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت قتادہ لیشی رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز، روزہ اور شرائع اسلام کی تعظیم فرمائی اور نماز، بیگانہ کی مخالفت کا حکم فرمایا، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ان اوقات میں کچھ زیادہ ہی مشغول ہوتا ہوں، بس کوئی جامع مانت، جو کافی دشمنی ہو، مجھے بتا دیجئے! فرمایا: بہت اچھا! ”عصرین“ کی پابندی کیا کرو۔ یہ لفظ انہوں نے پہلی بار سنا تھا، عرض کیا: یا رسول اللہ! ”عصرین“ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز۔

(ابوداؤد ص: ۶۱، ترجمان السنن ص: ۴۶)

اس حدیث پر اشکال کیا گیا ہے کہ پانچ نمازوں کے بجائے ان صاحب کو فجر اور عصر کی پابندی کا حکم کیسے فرمایا؟ علما نے اس حدیث پر متعدد پہلوؤں سے کلام کیا ہے، مگر سب سے آسان بات وہی ہے جو اوپر عرض کی گئی، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریکی حکمت کو اس میں ملحوظ رکھا ہے، آپؐ نے جب انہیں پنج وقتہ نماز کی

نگہداشت کا حکم فرمایا اور انہوں نے ان اوقات میں اپنی شدید مصروفیت کا عذر کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مصروفیت کی بنا پر کبھی دیر سویر ہوگئی تو وعدہ شکنی ہوگی، اس لئے کوئی ایسی جامع بات بتائیے جس کو پورے طور پر سمجھ سکیں اور وعدہ خلافی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھ کو کہتا کہ بندہ خدا ایسی مصروفیت کون سی ہے جو نماز سے زیادہ اہم ہو؟ مگر نہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قداہوں) ان کے اس عذر پر جرح کرنا خلاف حکمت سمجھا، اور اس کے بجائے انہیں "عصرین" کی پابندی کا حکم فرمایا، مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ ان دو نمازوں کو اگر ٹھیک وقت پر مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا التزام کر لیا جائے (اسی کو محافظت کہتے ہیں) تو باقی تین نمازوں کی محافظت کچھ بھی مشکل نہیں رہتی، گویا "عصرین" کی پابندی کا حکم بجائے خود بیچ وقت کی پابندی کی تمہید یا اس کا پہلا زینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نو مسلم کو جو ابھی چند لمحے پہلے اسلام سے آشنا ہوا، اسی تدریجی سیرگی کے ذریعہ اسلام کی آخری پلیدی اور اس کی انتہائی معراج تک لے جانا چاہتے تھے۔

(ملت روزانہ نہایت کراچی، ج: ۱۵، ص: ۱۹)